

પ્રકાશક—

મંત્રી, શ્રી જવાહર સાહિત્ય સમિતિ
(અન્તર્ગત—શ્રી જવાહર વિદ્યાપીઠ)
મીનાસર (બીકાનેર—રાજસ્થાન)

પ્રથમ સંસ્કરણ—

દ્વિતીય સંસ્કરણ— (દિસમ્બર, સન્ ૧૯૬૬)

તૃતીય સંસ્કરણ—૧૧૦૦ (સિતમ્બર, સન્ ૧૯૫૦)

ચતુર્થ સંસ્કરણ—૧૧૦૦ (દિસમ્બર, સન્ ૧૯૬૦)

મૂલ્ય—૧૮)૫૦

આવરણ—અમિત ભારતી, બીકાનેર

મુદ્રક—

જૈન પ્રાટ પ્રેસ

(શ્રી અ. ભા. સાધુમાર્ગી જૈન સંઘ દ્વારા સંચાલિત)
સમતા મકાન, બીકાનેર (રાજસ્થાન)

प्रकाशकीय

कथा-कहानियों का जनता में सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है । विश्व के किसी भी समय के साहित्य को देखें तो उसका बहुत बड़ा अंश कथा-कहानियों एवं उदाहरणों से समलंकित मिलेगा, जिसने ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ मानव को विकास हेतु प्रेरणा दी है । शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी उपयोगिता सर्वोपरि है । छोटे-छोटे बच्चे कहानी पढ़ या सुनकर उससे मिलने वाली शिक्षा को शीघ्रातिशीघ्र हृदयंगम कर लेते हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक में पूज्य आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. द्वारा अपने प्रवचनों में प्रसंगोपात्त उल्लेखित कथाओं रूपको या उदाहरणों का संकलन किया गया है । पूज्य आचार्य श्री अपने प्रवचनों के बीच विविध उदाहरणों और उक्तियों का प्रयोग करके प्रतिपाद्य विषय को सजीव और प्रभावपूर्ण बनाने की कला में पारंगत थे और उनका उप-संहार ऐसी अनूठी शैली में करते थे कि श्रोताओं के हृदय पर उसका सीधा प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था ।

प्रस्तुत पुस्तक 'उदाहरणमाला' (द्वितीय भाग) में संकलित उदाहरणों का जवाहर-साहित्य में अपना अनूठा स्थान है । पूज्य आचार्य श्री जी के विद्वत्तापूर्ण विचारों को पूर्ण-रूपेण आत्मसात करने में असमर्थ पाठकों के लिये यह संग्रह बहुत ही उपयोगी है । बालकों को भी नीति की शिक्षा देने में यह अत्यन्त सक्षम होगा ।

उदाहरणमाला के द्वितीय भाग के प्रथम और द्वितीय संस्करण श्री जवाहर साहित्य समिति की ओर से श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द जी सा. गेलड़ा द्वारा अपनी पुण्यश्लोका माते-

श्वरी श्रीमती गणेशवाई की पुण्य-स्मृति में साहित्य प्रकाशन हेतु दिये गये ६०१०)०० से प्रकाशित हुए थे । इसके तृतीय संस्करण का प्रकाशन धर्मनिष्ठ सुयाविका वहिन श्रीमती राजकुंवर वाई मालू, बीकानेर द्वारा श्री जवाहर साहित्य समिति भीनासर को सत्साहित्य प्रकाशन के लिये प्रदत्त धनराशि से हुआ है । सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिये वहिन श्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी ।

यह उदाहरणमाला (द्वितीय भाग) कुछ समय में अप्राप्य थी इसलिए पाठकों की निरन्तर मांग होने से इसके चतुर्थ संस्करण का प्रकाशन धर्मनिष्ठ श्रावक श्रीमान् बालचन्द्रजी, जानमलजी, भूमरमलजी, टीकमचन्द्रजी व गोरबनदासजी मेठिया भीनासर द्वारा अपने पुण्यश्लोका पिताश्री स्वर्गीय श्रीमान् हजारीमलजी सेठिया की पुण्य स्मृति में हजारीमल मेठिया चैण्टेवन ट्रस्ट (करीमगंज) भीनासर द्वारा श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर को उदाहरणमाला पौराणिक खण्ड व उदाहरणमाला द्वितीय भाग के प्रकाशन हेतु दिए गए २१०००) की धनराशि से प्रकाशित किया जा रहा है । सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए आप पांचों भाइयों की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी । श्री जवाहर साहित्य समिति इसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करती है तथा आशा करती है कि भविष्य में भी आपका सहयोग संस्था को इसी प्रकार मिलता रहेगा ।

आजकल कागज एवं मुद्रण आदि का व्यय काफी बढ़ जाने से इस संस्करण की कीमत बढ़ाने के लिये हमें बाध्य होना पड़ा है ।

प्रकाशन कार्य में श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ और उसके द्वारा संचालित जैन आर्ट प्रेस का समिति को पूर्ण सहयोग रहा है, एतदर्थ समिति उनके प्रति आभार प्रकट करती है ।

—सुमतिलाल बांठिया

मन्त्री—श्री जवाहर साहित्य समिति
(अन्तर्गत, श्री जवाहर विद्यापीठ)
भीनासर (बीकानेर) राजस्थान

अनुक्रमणिका

पाठः	पृष्ठ संख्या
१ क्षमामूर्ति	१
२ क्षमावीर गजसुकुमार	१४
३ त्याग की शक्ति	५३
४ विश्वास-बल	५७
५ अर्जुन का तपोबल	५६
६ माता और सन्तति	६२
७ देवी शक्ति	६३
८ कष्ट-सहिष्णु कर्ण	६६
९ सत्य-निष्ठा	६८
१० धन का अभिशाप	७२

११ कुसंगति	७३
१२ एकाग्रता	८२
१३ ग्राम-सेवा	८५
१४ धर्मवीर धन्ना	११७
१५ देवीवल : दानवी-वल	१२८
१६ अनुचरी	१४६
१७ उत्सर्ग	१४८
१८ विजय-पथ	१६३
१९ सच्ची शिक्षा	१६९
२० विद्वान् की सेवा	१७४
२१ साख	१७६
२२ सत्यवादी	१७७
२३ शरणागत-रक्षा	१८२
२४ भक्त	१८६
२५ सत्संकल्प की विजय	१८७
२६ गुप्तदान	१९०
२७ प्राण-दान	१९१
२८ हाथ गहने	१९४
२९ करुणा	१९५
३० खादी	२०४
३१ शिवाजी की सच्चरित्रता	२०५
३२ वीरवर दुर्गादास	२०६
३३ रक्षाबन्धन	२१३
३४ रक्षाबन्धन का महत्त्व	२१६
३५ कृष्णाकुमारी का बलिदान	२१८
३६ आत्म-विश्वास	२२०

३७ माता का महत्त्व	२२२
३८ क्रोध	२२६
३९ ब्रह्मचारी पितामह	२२७
४० श्रीकृष्ण	२३४
४१ मृतक भोजन	२६५
४२ पतिव्रता का प्रभाव	२६८
४३ धन का प्रभाव	२७३
४४ भोगरोग	२७४
४५ प्रीतिभोज	२७८
४६ गांधीजी	२८२
४७ उपवास	२८२
४८ वीर बालक	२८४
४९ दृढ़ता	२८५
५० सदा रता	२८६
५१ दो बहिर्ने—सम्पत्ति और विपत्ति	२८८
५२ देवीमाता	३०३
५३ मदिरा—पान	३०६
५४ अनुकम्पा	३०८
५५ परार्थ राज्य	३१३
५६ महान् पुरुष	३१५
५७ भय	३१७
५८ सिकन्दर	३१८
५९ टालस्टाय	३२१
६० सुबुक्तगीन	३२६
६१ खादी	३३०
६२ देशभक्ति	३३२

६३ नगर-नायक	३३५
६४ अबला नहीं प्रबला	३३८
६५ आदर्श पत्नी	३४१
६६ मानव दया	३६३
६७ कर्म-रोग	३६५
६८ अभिमान	३६७
६९ परस्त्रीत्यागी	३७३
७० सामायिक	३८१
७१ अमेरिका का जज	३८४
७२ सरलता	३८७
७३ धर्म का काटा	२९१
७४ सत्यवीर हरिश्चन्द्र	३९७
७५ स्तुति का प्रताप	४०३
७६ भविष्य की ओर	४०५
७७ जाति भाई	४०७
७८ सघ संगति	४०८
७९. अमर मरन्ता मैंने देखे !	४१५
८० ललिताग	४१९
८१ सुख मे दुःख	४२५
८२ विशाल दृष्टि	४२८
८३ मेघ की नम्रता	४३३
८४ गाढी श्रद्धा	४३६
८५ सुशीला वृह	४४१

१ : क्षमामूर्ति

राजर्षि नमि की माता मयणरेहा (मदनरेखा) का वृत्तान्त आप जो जानेंगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने कुटुम्बियों के प्रति सज्जनता का व्यवहार करते हैं या दुर्जनता का ?

राजर्षि नमि की माता अत्यन्त सुन्दरी थी । जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका सौन्दर्य था । मयणरेहा या मदनरेखा उसका नाम था । वह युगबाहु की पत्नी थी । युगबाहु के एक बड़े भाई थे । जिनका नाम राजा मणिरथ था । एक दिन मणिरथ ने मदनरेखा को देख लिया और देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया उसके हृदय में पाप-वासना जाग उठी । उसने मदनरेखा को अपनी स्त्री बनाने का निश्चय कर लिया ।

यद्यपि मणिरथ ने अपने कुत्सित मन की सिद्धि के लिये आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में लेश मात्र भी पाप का संचार नहीं हुआ । वह बचपन से ही धर्म-ध्यान और प्रभु स्मरण में परायण थी । मदनरेखा की इस दृढ़ता से मणिरथ कुछ-कुछ निराश हुआ ।

अन्त में उसने विचार किया कि मदनरेखा जब तक युगबाहु के पास रहेगी, तब तक हाथ न आयेगी । किसी भी प्रकार युगबाहु को उससे अलग करना चाहिये ।

इस प्रकार विचार करके मणिरथ ने दौरे पर जाने का ढोंग रचा । युगबाहु ने भाई से दौरे पर जाने का कारण पूछा तो मणिरथ ने कहा—राज्य की सीमा पर कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचा रखा है । उनका दमन करने के लिये मेरा जाना आवश्यक है । युगबाहु बोला—उपद्रवियों का दमन करने के लिये मेरे रहते आपका जाना ठीक नहीं है । जब तक मैं जीवित हूँ, आपको नहीं जाने दूँगा । अतएव कृपा कर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए । यदि मैं उसका दमन न कर सका तो फिर भविष्य में मुझे कौन गिनेगा ?

विल्ली के भाग्य से छीका टूटा । मणिरथ जो चाहता था वही हुआ । फिर भी उसने ऊपरी मन से युगबाहु को घर रहने के लिये कहा और अन्त में उसे विदा कर दिया ।

युगबाहु के चले जाने पर मणिरथ ने उत्तमोत्तम वस्त्र-आभूषण, सुगन्ध की वस्तुएं और खाने-पीने के अनेक स्वादिष्ट पदार्थ एक दूती के साथ मदनरेखा के पास भेजे । दूती ने मणिरथ की भेजी हुई सब विलास-सामग्री मदन-रेखा को भेंट की । उस समय मदनरेखा ने कहा—जिस नारी का पति परदेश गया हो, उसे विलास सामग्री की क्या आवश्यकता है ? उसे तो उदास भाव से धर्म की आराधना करते हुए समय-यापन करना चाहिये । मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है । जाओ, इन्हें वापस ले जाओ ।

मित्रो ! अधिकांश स्त्रियो को पतित बनाने वाली ये ही वस्तुएँ हैं । स्त्रियाँ यदि पौद्गलिक शृंगार की लालसा पर विजय प्राप्त कर सकें—गहना, कपड़ा और खान-पान की वस्तुओं पर न ललचावे, इनसे ममत्व हटा ले, तो किस की शक्ति है, जो परस्त्री की ओर बुरी नजर से देख सके ।

मदनरेखा ने कहा कि जिसका पति परदेश में हो, उसे विलास-सामग्री से क्या प्रयोजन है ?

मदनरेखा ने मणिरथ के भेजे हुए वस्त्राभूषण लाने वाली दूती को फटकार बताई और वापस ले जाने को कहा । दूती ने घृष्टता के साथ कहा—राजा आपको चाहते हैं । इन गहनो-कपड़ों की बात ही क्या है, वे स्वयं आपके आधीन होने वाले हैं । ये वस्त्र और आभूषण तो अपनी हादिक-कामना प्रकट करने के लिये ही उन्होंने भेजे हैं ।

दूती की निर्लज्जतापूर्ण बात सुनते ही मदनरेखा का अंग-अंग क्रोध से जल उठा । उसने अपनी दासी से अपनी खड्ग मगवाई और दूती को उसकी घृष्टता का मजा चखा देने का विचार किया ।

मदनरेखा की भयकर आकृति देख कर दूती सिर से पैर तक कांप उठी । उसकी प्रचण्ड मुखमुद्रा देख दूती के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी । तब मदनरेखा ने उससे कहा—जा, काला मुह कर, अपने राजा से कह देना कि वह सिंहनी पर हाथ डालने की खतरनाक और निष्फल चेष्टा न करे, अन्यथा धन-परिवार समेत उसका समूल नाश हो जायेगा ।

दूती अपनी जान बचा कर भागी । उसने मणिरथ से आद्योपान्त सारा वृत्तान्त कह सुनाया । मणिरथ ने सोचा—ऐसी वीरागना स्त्री तो मेरे ही योग्य हैं ।

‘विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।’

एक दिन आधी रात के समय स्वयं मणिरथ, मदन-रेखा के महल में जा पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने द्वार खटखटाया । मदनरेखा सारा रहस्य समझ गई । उसने किवाड़ खोले बिना ही राजा को फटकारा । कहा—‘इस समय तेरा यहाँ क्या प्रयोजन है ? जा, इसी समय चला जा यहाँ से ।’

राजा—मदनरेखा, बिना प्रयोजन कौन किसके यहाँ आता है । मैं अपना मन तुम्हें समर्पित कर चुका हूँ । यह तन और वचा है, इसी को तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिये आया हूँ । मदनरेखा, मेरी भेंट स्वीकार करो । इस तन के साथ ही यह विशाल राज्य भी तुम्हें सौंप दिया जाएगा ।

मदनरेखा—राजा, काम की अग्नि को अगर सहन नहीं कर सकते तो चिता की अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दो । अपनी कामाग्नि से सती-साध्वी पतिव्रता नारी के धर्म को आग न लगाओ । उस आग में नीति की भस्म न करो । अपने भविष्य को नष्ट होने से बचाओ । पतित पुरुष, अपने छोटे भाई की पत्नी पर तू कुत्सित दृष्टि डालता है । मैं नारी होकर तुम्हें दुत्कारती हूँ और तू मेरे पैरों में पड़ता है । कहा है तेरा पुरुषत्व ? जो काम

के अधीन होकर स्त्री के सामने दीनता दिखलाता है, वह पुरुष नहीं, हीजडा है । तू स्त्री और नपुंसक से भी गया-बीता है । अपना भला चाहता है तो अभी-इसी क्षण-यहां से चलता वन वनी तुझे अपनी करतूत का अभी मजा चखाया जायेगा ।

मदनरेखा ने मणिरथ को जब इस प्रकार फटकार बताई तो वह अपना-सा मुंह लेकर लौट आया । फिर भी उसे सद्बुद्धि न आई । उसने सोचा—जब तक युगबाहु जीवित रहेगा, तब तक यह स्त्रीरत्न हाथ न लगेगा । किसी प्रकार इस काटे को निकाल फेंकना चाहिये ।

इस प्रकार मणिरथ का पाप बढ़ता चला गया लेकिन पापी का पाप बढ़ने से ज्ञानीजन घबराते नहीं हैं । ज्ञानी जन सोचते हैं कि पाप की वृद्धि-होने से ही आत्मीय शक्ति अर्थात् धर्म का बल प्रकाश में आता है । अधर्म की वृद्धि से धर्मों में नया जीवन आता रहता है । पाप के बढ़ने से ज्ञानियों की महिमा बढ़ती है । ज्यो-ज्यो मणिरथ का पाप बढ़ने लगा त्यो-त्यो मदनरेखा के जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी ।

अगर भारत दुःखी न होता तो गांधोजी की महिमा न बढ़ती । अतएव पाप की वृद्धि होने पर घबराना नहीं चाहिए । पाप के प्रतिकार का प्रकृति में एक बड़ा नियम है । इसी नियम के अनुसार मणिरथ पाप के मार्ग पर आगे बढ़ता गया और मदन रेखा पवित्रता की ओर अग्रसर होती गई ।

युगबाहु विद्रोहियों को दबा कर लौट आया । मणिरथ ने ऊपर से खूब प्रसन्नता प्रकट की । मदनरेखा को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उसने सोचा—पति आ गये, अब किसी प्रकार का भय नहीं रहा । लेकिन मदनरेखा ने दुर्व्यवहार के विषय में कुछ न कहा ।

मदनरेखा की यह गम्भीरता प्रशंसनीय हैं । उसकी वीरता ऐसी है कि राजा को बुरी तरह फटकार सकती है और गम्भीरता इतनी है कि ऐसी बड़ी घटना के विषय में भी वह अपने पति से एक शब्द नहीं कहती । कुलीन स्त्रियाँ जहाँ तक सम्भव होता है, भाई-भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देती । यही नहीं, वरन् किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती हैं । मदनरेखा प्रथम तो स्वयं वीरागना थी, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था । दूसरे उसने सोचा-पति के आ जाने से दुष्ट राजा रास्ते पर स्वयं आ जाएगा, अतएव अब पारस्परिक कलह जगाने से क्या लाभ है ? यही सोचकर उसने पिछली घटना के विषय में युगबाहु से एक शब्द भी न कहा ।

एक बार राजा मणिरथ वसन्तोत्सव मनाने के लिए वन में गया । युगबाहु भी वसन्तोत्सव के अर्थ वन को चला मदनरेखा ने सोचा—पति अकेले वसन्तोत्सव मनाने जायेंगे तो उन्हें उत्सव फीका लगेगा । उनका साथ छोड़ना उचित नहीं है, यह सोच कर वह युगबाहु के साथ हो ली । वन में पहुँच कर युगबाहु ने वह रात्रि वन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया । उसने मदनरेखा से भी अपना निश्चय कह सुनाया । मदनरेखा बोली—‘नाथ, मैं आपके आनन्द में

विघ्न डालना नहीं चाहती । पर यह कह देना आवश्यक समझती हूँ कि वन में अनेक आपत्तियों की आशंका रहती है अतएव वन में रात्रि के समय रहना उचित नहीं है । युगबाहु ने कहा—अपने साथ रक्षक मौजूद हैं । मैं स्वयं कायर नहीं हूँ । फिर डर किस बात का है ?

बाग में ही युगबाहु के डेरे-तम्बू लग गये । युगबाहु और मदनरेखा रात भर वहीं रहने के विचार से ठहरे । डेरे के आस-पास पहरा लग गया ।

मदनरेखा सहित युगबाहु को बाग में ठहरा देख मणिरथ ने विचार किया—आज अच्छा अवसर है । अगर मैंने आज युगबाहु का काम तमाम कर दिया तो मदनरेखा हाथ लग जायेगी ।’

इस प्रकार पाप-संकल्प करके मणिरथ घोड़े पर सवार हो कर अकेला ही युगबाहु के डेरे पर आया । युगबाहु के पहरेदारों ने उसे अन्दर घुसने से रोक दिया ।

राजा ने कहा—मैं राजा हूँ । युगबाहु मेरा छोटा भाई है । मुझे अन्दर जाने की मनाही कैसे हो सकती है ।

पहरेदार—आप महाराज हैं, यह ठीक है । आपकी आज्ञा सिर माथे पर । किन्तु युवराज युगबाहु सपत्नीक ठहरे हुए हैं, अतः आपका अन्दर जाना ठीक नहीं है । आखिर एक पहरेदार ने भीतर जाकर युगबाहु से आज्ञा ली और युगबाहु ने कहा—भाई भीतर आना चाहते हैं, तो आने दो ।

मदनरेखा ने कहा—नाथ, सावधान रहिए । भाई की नजर भाई सरीखी न समझिए । वे इस समय आपकी जान के ग्राहक बनकर आ रहे हैं ।

यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सब बात भली भाँति सुझाई पर उसने उपेक्षा के साथ कहा—यह तुम्हारा भ्रम है । जिस भाई ने अपने पुत्र को युवराज न बनाकर मुझे युवराज बनाया, वह मेरे प्राणों का ग्राहक क्यों होगा ? अगर उनके हृदय में पाप होता तो मुझे युवराज क्यों बनाते ?

मदनरेखा एक ओर हट गई । मणिरथ डेरे में आ गये । युगबाहु ने मणिरथ का यथोचित अभिवादन करके पूछा इस समय आपने पधारने का कष्ट क्यों किया है ? आज्ञा दीजिए, क्या कर्त्तव्य है ?

मणिरथ—तू शत्रुओं को जीतकर आया है, पर तेरे शत्रु अब भी तेरा पीछा कर रहे हैं । इधर तू किला छोड़कर उद्यान में आकर रहा है । इसी चिन्ता के मारे मुझे नीद नहीं आई और मैं दौड़ा चला आया ।

मणिरथ ने अपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, वह कुछ सगत नहीं थी । युगबाहु को उसकी बात से कुछ सन्देह उत्पन्न हो गया । युगबाहु ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—आप मुझे इतना कायर समझते हैं ? क्या मैं डरपोक हूँ ? यहाँ तो किला और सेना, सब समीप ही हैं । जहाँ मैं युद्ध करने गया था, वहाँ से तो ये सब दूर थे । फिर भी न तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुआ

और न आपको ही मेरी चिन्ता सवार हुई । मुझे शत्रुओं से किसी प्रकार की हानि हो सकती है, यह आपकी भ्रम-पूर्ण सभावना है । ऐसे अवसर पर आपका आना और विशेषतः इस अवस्था में जब कि मैं सपत्नीक हूँ नितान्त अनुचित है । राजा स्वयं मर्यादा का भंग करेगा तो मर्यादा का पालन कौन कराएगा ?

मणिरथ के चेहरे पर मुर्दनी-सी छागई । वह बोला-
'अच्छा, जाता हूँ । मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी तो पिला दे ।'

सामने ही पानी रखा था । युगबाहु भाई को पानी पिलाने से कैसे इन्कार होता ? एक सामान्य अतिथि को पानी पिलाने के लिए मनाही नहीं की जाती तो मणिरथ बड़ा और राजा था । उसे पानी पिलाने से युगबाहु कैसे मुकरता ?

युगबाहु पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ । उसने जैसे ही पानी की ओर हाथ बढ़ाया, तैसे ही मणिरथ ने उस पर जहर से बुझी हुई तलवार का वार कर दिया । युग-बाहु जमीन पर लोट गया ।

मणिरथ तत्काल घोड़े पर चढ़कर भागने को हुआ, हाथ में खून से भरी तलवार देख पहरेंदारों ने उसे रोक लिया । मणिरथ पहरेंदारों से युद्ध करने लगा—आपस में संग्राम छिड़ गया ।

युगबाहु क्षत्रिय था । क्षत्रिय भाव के अनुसार घायल

अवस्था में भी उसे बड़ा क्रोध हुआ । क्रोध के मारे वह इधर-उधर लोटने लगा । उसी समय मदनरेखा आ गई । उसने, पति को इस अवस्था में देखा तो वह क्षण भर के लिए किर्त्तव्यविमूढ़ हो गई । इस समय मदनरेखा का क्या कर्त्तव्य है ? उसे क्या करना चाहिए ?

अरे ओ सज्जनो ! व्हाला ! पियो न प्रेम का प्याला ।
धरी प्रभु नामनी माला, करो जीवन सफल आजे ॥

ऐसे प्रसंग पर रुदन करके जो अपना और मरने वाले का भविष्य विगाड़े, उसके विषय में आप कहेंगे कि उसे मरने वाले से बड़ा प्रेम है । रोना-घोना ही आज प्रेम की कसौटी समझी जाती हैं । लेकिन यह कसौटी भ्रम है—घोखा है—ठगाई है । सच्चा प्रेम क्या है और 'सज्जनता' किसमें है, यह मदनरेखा के चरित्र से सीखना चाहिए ।

मदनरेखा के जीवन में इससे अधिक अनिष्ट-क्षण दूसरा कौन सा होगा ? दुष्ट मणिरथ ने उसके निरपराध पति का वध कर डाला, इससे अधिक विपदा मदनरेखा पर और क्या आ सकती है ? इतना ही नहीं, भविष्य का भय भी उसकी आँखों के आगे नाच रहा है । वह गर्भवती है । ऐसे विकट समय में वह क्या करे ।

कायर के लिए यह बड़ा भयकर समय है । मगर मदनरेखा वीर क्षत्राणी थी । कायरता उससे कोसों दूर थी उसने उसी समय अपना कर्त्तव्य स्थिर कर लिया । सोचा-पतिदेव का जीवन अधिक से अधिक दो घड़ी का है । इन दो घड़ियों का मूल्य बहुत अधिक है । इतने समय में ही

मुझे ऐसा करना है, जिससे इनकी सहधर्मिणी के नाते मैं अपना कर्त्तव्य निभा सकूँ ।

बाहर मणिरथ और पहरेदारों में होने वाले युद्ध के कारण कोलाहल मच रहा था । मदनरेखा दौड़ कर बाहर आई और द्वार-रक्षकों से बोली—तुम किससे युद्ध कर रहे हो ? तुम्हारे स्वामी केवल दो घड़ी के मेहमान हैं । इन दो घड़ियों में मैं स्वामी को ऐसी कुछ चीज देना चाहती हूँ, जो उनके काम आ सके । इसलिए तुम युद्ध बन्द करो, जिससे कोलाहल मिटे और शान्ति हो । अगर तुम राजा को मार डालोगे, तब भी कोई लाभ न होगा । स्वामी जीवित नहीं हो सकते । तुम अपने स्वामी के हितचिन्तक हो, पर मैं तुमसे भी अधिक उनका हित चाहती हूँ । राजा को भाग जाने दो । शान्त हो जाओ ।

मदनरेखा की बात सुनते ही द्वार-रक्षक शान्तिपूर्वक खड़े हो गये । राजा मणिरथ उस समय सोचने लगा—‘अब मदनरेखा मुझे चाहने लगी है । ऐसा न होता तो वह मेरी जान क्यों बचाती ? अपने पति को न रोकर मेरी रक्षा के लिए वह दौड़ी क्यों आती ?

इस प्रकार अपने विचारों से प्रसन्न होता हुआ मणिरथ घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागा । लेकिन पाप का फल भोगे बिना छुटकारा कहा ?

राजा मणिरथ के घोड़े का पैर एक साप की पूंछ

‘विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।’

पर पड़ गया । पूंछ कुचलते ही सांप उछला और उसने मणिरथ को डस लिया । मणिरथ चल बसा और चौथे नरक का अतिथि बना !

इधर मदनरेखा ने देखा—स्वामी वेदना से तड़प रहे हैं । उसने घाव पर पट्टी बांधी और उनका सिर अपनी गोद में रखा उसने कहा—नाथ ! आपकी इहलोक लीला दो घड़ी में समाप्त होने जा रही है । कृपा कर मेरी बात पर ध्यान दीजिए ।

युगवाहु ने आख खोलकर कहा—मदनरेखा, मुझे तुम्हारी चिन्ता हो रही है । तुम्हारा क्या होगा ? भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा ?

मदनरेखा ने सोचा—स्वामी का मोह और क्रोध यो दूर न होगा । उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा, जिससे करोड़ों सांपों का भी विष दूर हो सकता था । करोड़ों सांपों का विष दूर होना उतना कठिन नहीं है, क्रोध का शान्त होना कठिन है । उसने अपने पति से कहा—

प्राणनाथ ! अन्तिम समय में आप का यह क्या हाल है ? आप मुझ पर राग और भाई पर द्वेष धारण किये हुए हैं । यह विपरीत बात क्यों ? यह खड्ग, जो आपके शरीर में लगा है, आप के भाई ने नहीं, वरन् मैंने ही मारा है । आप उन पर अनावश्यक क्रोध क्यों कर रहे हैं ? भाई को तो आप प्रिय ही हैं ? यदि भाई आपसे प्रेम न करते तो अपने बेटे की उपेक्षा करके आपको युवराज क्यों बनाते ? मेरी बात आपकी समझ में न आती हो तो आप

स्वयं विचार कीजिए । अगर आप मेरे पति न होते और अगर मैं आपकी पत्नी न होती, तो आपके भाई आपसे रुष्ट क्यों होते ? मैं आपकी पत्नी हुई और आप मेरे पति हुए इसी कारण उन्होंने आपके ऊपर तलवार चलाई है । भाई के साथ आपका वैर कराने वाली मैं ही हूँ । आप मेरे स्वामी रहे, अतः आपको यह अवस्था भोगनी पड़ी है । मेरे स्वामी बनने का फल इसी जन्म में आपको यह भुगतना पड़ा । अगर अन्त समय में भी आपका मन मुझमें लगा रहा तो परलोक में आपकी क्या अवस्था होगी ? आप अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो आपका मेरा फिर सम्मिलन न हो सकेगा । जब यह स्पष्ट है कि आपकी इस दशा का कारण मैं हूँ तो फिर आप भाई पर रोष और मुझ पर राग क्यों करते हैं ? आप परिणामों में समता लाइए । ऐसा करने से ही आत्मा को शान्ति मिलेगी और अन्त में शुभ गति का लाभ होगा ।

मदनरेखा कहती है—‘इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ यही खर्ची है कि आप मुझ पर राग न कीजिए और अपने भाई पर द्वेष न कीजिए ।’

जब तलवार मारने वाले भाई पर ही द्वेष न रहेगा तो क्या किसी दूसरे पर वह रह सकेगा ।

‘नहीं’ ?

तो फिर सब मिल कर बोलो :—

खामेमी सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे

मिक्खी मे सव्वभूएसु, वैर मज्झ न केणइ ॥

मदनरेखा कहती है—नाथ ! यह शान्ति का समय है । आप सब जीवों से क्षमा की अभिलाषा कीजिए—क्षमायाचना कीजिए और सर्व प्रथम अपने भाई से ही क्षमा मागिए ।

इस प्रकार मदनरेखा के उद्बोधन से उसके मरणा-सन्न पति ने राग और द्वेष का त्याग करके अपने हत्यारे भाई को हृदय से क्षमा कर दिया और फिर सब जीवों से क्षमायाचना करके शरीर छोड़ दिया ।

२ : क्षमावीर गजसुकुमार

संसार अवस्था के छोड़ो भाई और इस समय एक ही गुरु के छोड़ो शिष्य दो-दो सघाड़े से देवकी रानी के घर भिक्षा के लिए पधारे । ये छोड़ो मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर बेले-बेले से पारणा किया करते थे । दो दिन के उपवास के बाद पारणा करना और फिर दो दिन उपवास करना, इसी क्रम से उन मुनियों की तपस्या चल रही थी । फिर भी वे स्वयं गोचरी करने जाते थे । संसार-अवस्था में बड़े कुलीन और धनवान थे । प्रत्येक ३२-३२ करोड़ मोहरों के स्वामी थे । पर उन मोहरों को तृण की तरह तुच्छ समझ कर उन्होंने त्याग दिया । जो मनुष्य इतनी

महान् ऋद्धि का त्याग कर सकता है, वह क्या कभी रोटी के टुकड़ों के लिए लालायित होगा ? कदापि नहीं है ।

द्वारिका नगरी बहुत लम्बी-चौड़ी थी । मुनि किसी के भी घर गोचरी करने जा सकते थे । पर गजसुकुमार को घड़ने के लिए एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी । उसी शक्ति की प्रेरणा से छहो मुनि एक देवकी के घर दो-दो के तीन सघाड़ों में गये ।

मुनियों का अभिग्रह भिन्न-भिन्न होता था । एक को दूसरे के अभिग्रह का पता तक नहीं चलता था । वे दो-दो साथ होकर गोचरी के लिए जाते थे । एक युगल कहा— किस घर में गोचरी के लिए गया सो दूसरे युगल को मालूम नहीं होता था । उस दिन सयोगवश तीनों युगल देवकी के घर गोचरी करने जा पहुँचे ।

जो युगल सबसे पीछे देवकी के यहाँ गया था, उसके दोनों मुनियों को देखकर देवकी ने उनसे कहा— मुझे एक विचार आ रहा है । अगर आपकी स्वीकृति हो तो वह प्रकट करूँ । मैं आशा करती हूँ, आप मेरी बात का उत्तर अवश्य देंगे ।

मुनि बोले—‘आप जो कहना चाहती है, निःसंकोच होकर कहिए ।

देवकी—‘इस द्वारिका नगरी में लाखों आदमी धर्म की सेवा करने वाले और सत्ता की सेवा करने वाले मौजूद हैं । मेरा कृष्ण भी राज्य करता हुआ धर्म का प्रचार कर रहा है । ऐसा होते हुए भी मुझे आज यह विचार आ रहा

है कि द्वारिकावासी इतने अनुदार और धर्म विमुख क्यों हो गये हैं ? उनकी धर्मभावना और दानशीलता कहा चली गई है ? अगर ऐसा न होता तो मुनियों को अपने नियम के विरुद्ध एक ही घर बार-बार भिक्षा के लिए क्यों आना पड़ रहा है ? मैं अपना अत्यन्त अहोभाग्य मानती हूँ कि मुनिराज मेरे यहां गोचरी के लिए पधारे, मगर नगर—निवासी जनो में क्या इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही कि मुनियों को आहार दान दे सके ?

मुनियों को देवकी की बात सुनते ही यह समझने में विलम्ब न लगा कि हमारे चार भाई पहले यहां गोचरी के लिए आ चुके हैं और इसी कारण देवकी के दिल में यह बात पैदा हुई है । अतएव वे बोले—महारानी के चित्त में इतनी आधिक धार्मिक भक्ति विद्यमान है, वहां की प्रजा धर्म—विमुख कैसे हो सकती है ? जहां लौकिक धर्म में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाती, वहां आत्मिक धर्म में कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, नगरनिवासियों में धर्मप्रेम की कमी नहीं हुई है और न हम बारम्बार आपके यहां आये हैं । पहले जो यहां आये होंगे, वे हमारे साथी दूसरे मुनि थे । हम दूसरे हैं । वे हम नहीं हैं और हम वे नहीं हैं ।

देवकी—मुनिराज ! आपका स्पष्टीकरण सुनकर मुझे सतोष है । आपका और उनका रूप—रंग आदि सब समान हैं । यही देखकर मैंने समझा था कि वही—वही मुनिराज मेरे घर पुन—पुनः आ रहे हैं । मैं इसके लिए क्षमा की याचना करती हूँ । आप सब महाभागी मुनियों का एक-सा

रूप-यौवन देखकर मैं चकित रह जाती हूँ ! वह कौन-सी पुण्यशालिनी और सौभाग्यभागिनी माता होगी, जिसने आप सरीखे सुपुत्रो को जन्म दिया है ? आप छहो मुनि भाई-भाई जान पड़ते हैं । जब आप सबने मुनि-दीक्षा धारण की होगी तब उस माता के अन्तःकरण की क्या दशा हुई होगी ? आपके वियोग को उसने किस प्रकार सहन किया होगा ? मैंने आपको थोड़ी-सी देर देखा है, फिर भी मेरे हृदय में भक्ति भाव के अतिरिक्त वात्सल्य का भाव उमड़ रहा है । मैं न जाने किस अनिर्वचनीय अनुभूति का आस्वादन कर रही हूँ ? तब आपकी जन्म देने वाली माता की क्या अवस्था होगी ? आपके माता-पिता ने किस हृदय से आपको दीक्षा धारण करने की आज्ञा दी होगी ? आपको सयम-पालन की आज्ञा देने वाले वे कैसे होंगे ? उनका हृदय न जाने कैसा होगा ? प्रथम तो इस अवस्था में ही सयमी होना दुष्कर कार्य है, तिस पर इस दिव्यरूप-सम्पत्ति के होते हुए सयम अंगीकार करना तो और भी कठिन है ।

आपका रंग-रूप कृष्ण से जरूर मिलता है । कृष्ण के अतिरिक्त मुझे तो और कोई दिखाई नहीं देता, जिसके साथ आपके रूप की सदृशता हो सके । कृपा करके मुझे बतलाए कि आपका जन्म कहा हुआ था ? आपके माता-पिता का क्या नाम था ? और आपके घर की स्थिति क्या थी ? आपने किस तात्कालिक कारण से सयम स्वीकार किया है ?

साधारणतया कोई भी शिष्ट पुरुष आत्म-प्रशंसा नहीं करता । फिर मुनिराज अपनी प्रशंसा आप कैसे कर सकते

हैं ? फिर भी जहा परिचय देना आवश्यक हो और उस परिचय मे ही प्रशंसा-सी ओतप्रोत हो तो क्या उपाय है ? अतएव मुनि बोले—महारानी, भदलपुर नामक नगर मे हमारा जन्म हुआ था । हमारे पिता का नाम गाथापति नाग था और माता का नाम सुलसा था । हम छहो मुनि उन्ही के अंगजात हैं । हमारा जन्म होने पर माता-पिता ने लोकोचित सभी सस्कार-व्यवहार किये । छहो भाइयो को बड़े-बड़ धनाढ्य सेठो ने अपनी-अपनी कन्याए प्रदान की ।

कुछ दिनों के अनन्तर भदलपुर मे भगवान् अरिष्ट-नेमि पधारे । हमे भगवान् के प्रवचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिला । उस प्रवचन के श्रवण से हमारा विवेक जागृत हुआ और ससार से विरक्ति हो गई । तब से ऐसा मालूम होने लगा कि ससार जल के बुलबुले के समान क्षण-भंगुर एव निस्सार है । इस विरक्ति भावना से प्रेरित होकर हमने भगवान् अरिष्टनेमि के चरण-शरण मे जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली । हम शरीर मे रहते-रहते घबडा उठे है । चाहते है इस सुन्दर शरीर से सिद्ध होने वाले प्रयोजन को साध कर इसका भी त्याग कर दें । अतएव हम छहो ने बेले-बेले पारणा करने का निश्चय किया है । यो तो भगवान् के अनुग्रह से, स्थविर मुनि की सेवा मे रहकर हमने बारह अंगो का अध्ययन किया है और श्रुतकेवली हुए है, परन्तु पूर्वजित कर्मों का क्षय करने के लिए हमने इस विशेष तपस्या को अपनाया है ।

हम छहो भाई बेले-बेले का पारणा कर रहे हैं ।

प्राण हमारे पारणे का दिन था, अतएव हमने दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और उसके पश्चात् भगवान की आज्ञा लेकर छोटी भाई तीन संधाडो में विभक्त होकर पृथक्-पृथक् भिक्षा के अर्थ नगरी में निकले यद्यपि चलते समय आपके यहा आने का कोई इरादा नहीं किया था, फिर भी फिरते-फिरते आपके भाग्य से यहां आ पहुंचे हैं । द्वारिका में मुनियो के लिए भिक्षा की कोई कमी नहीं है, और हम लोग दूसरी या तीसरी बार यहा नहीं आये हैं । देवयोग से ही सब तुम्हारे यहा आ गये हैं ।'

इतना कहकर मुनि वहां से चल दिये । देवकी विस्मित भाव से उन मुनियो की ओर देखती रही ।

जब मुनि थोड़ी दूर चले गये, तब देवकी सिंहासन पर बैठ कर सोचने लगी—

जिन्होंने मन, वचन काय से मिथ्या-भाषण का परित्याग कर पूर्ण रूप से निरवद्य सत्य भाषण का व्रत ग्रहण किया है, उन अनगार महात्माओ के मुख से निकली बात भी सत्य ही होगी । छल-कपट से अनभिज्ञ, सरल हृदय बालक भी जो बात कहता है वह भ्रूठ नहीं हो सकती ।

ऐसा होते हुए भी मेरे मन में एक सन्देह हो रहा है । जब मैं अपने पिता के घर थी, तब मेरे चचेरे भाई, जो मुनि हो गये थे और जिनका नाम अतिमुक्तक था, एक बार गोचरी के लिए पधारे थे । उस समय मेरी भौजाई कस की पत्नी-ने अभिमान दिखलाते हुए कहा था कि 'तुम राजवंश में उत्पन्न होकर भी भिक्षुक हुए हो ! क्या भीख

माग कर खाना क्षत्रिय का धर्म है ? तुम्हारा यह वेश देख-
देख कर हमें लाज लगती है । इसे छोड़ो, राजोचित वस्त्रा-
भूषण धारण करो ।' भौजाई की यह बात सुनकर उत्तर देते हुए
मुनिराज ने मेरे आठ अनुपम पुत्रों के होने की बात कही थी वह
बात कैसे मिथ्या ठहर रही है ? मैं अपने आपको भाग्यशालिनी
मानती थी, पर नहीं भाग्यशालिनी, माता वह है, जिसने इन
छह मुनियों को अपनी कोख से जन्म दिया है । मैं भला
काहे की भाग्यशालिनी हूँ, जिसने अपने पुत्रों को जन्म देकर
भी उनका मुख तक देख न पाई ! उस समय मुख देखती
भी क्या ! जानती थी, दूसरे क्षण वे यमराज के अतिथि
बनने जा रहे हैं । उस दशा में भला मुख देखकर क्यों अपने
हृदय को जलानी ! हे परमात्मा ! वह समय स्मरण आते
ही रोम-रोम थर्ग उठता है ।

इस प्रकार देवकी अपने अभाग्य पर देर तक विचार
करती रही और मन ही मन सुलसा के सौभाग्य की सरा-
हना करती रही, जिसने साकार सौन्दर्य के समान सुयोग्य
पुत्रों को जन्म दिया !

विचार करते-करते उसे ध्यान आया कि इस समय
भगवान् श्री अरिष्टनेमि यही विराजमान है । वे सर्वज्ञ सर्व-
दर्शी भगवान् समस्त सदेहों का निवारण करने में सर्वथा
समर्थ है । मैं सन्देह के जाल में क्यों फसी रहूँ, जबकि उसे
निवारण करने का सुगम उपाय मौजूद है ।

देवकी ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने सशय के
विषय में भगवान् अरिष्टनेमि से अवश्य पूछूंगी । उसने

विलम्ब नहीं लगाया और रथ में बैठ कर भगवान् के समीप पहुँची । वहाँ पहुँचते ही उसने विधि के अनुसार भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया ।

भगवान् सर्वज्ञता के धनी थे । उन्होंने देवकी के सशय को पहले ही जान लिया था । अतएव उन्होंने देवकी से कहा—देवकी आज तुम्हारे यहाँ छह मुनि तीन बार आहार लेने आये ? उन्हें तुमने आहारदान दिया था ? और तुम्हारे मन में मुनि अनिमित्तक के कथन के प्रति सदेह उत्पन्न हुआ था ? तुमने अपने आपको भाग्यहीन और सुलसा को सौभाग्यशालिनी समझा था ?

भगवान् की बात सुनकर देवकी दग रह गई । वह कहने लगी—प्रभो ! आपसे कौनसा रहस्य छिपा है ? आप सभी कुछ जानते हैं । आपने मेरे मन के विचारों को जान लिया है । मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, कृपया मेरे सशय का निवारण कीजिए ।

भगवान् ने कहा—देवकी, तुम निश्चय समझो, ये पुत्र सुलसा के नहीं, तुम्हारे ही हैं । तुम और सुलसा एक ही साथ गर्भवती होती थी । दोनों के गर्भ में साथ साथ ही बालक भी बढ़ते थे । सुलसा को एक निमित्तवेत्ता ने बताया था कि तुम्हारे उदर से मृत बालक का जन्म होगा । निमित्तवेत्ता का वृत्तान्त सुनकर सुलसा को बहुत चिन्ता हुई । वह सोचने लगी, इससे ससार में मेरा बड़ा अपयश होगा और मेरे पति सन्तानहीन रहेंगे । इससे मुझ पर उनका ऋण रह जायेगा । मैं भी सन्तान के सुख से वंचित रहूँगी

इस चिन्ता का निवारण करने के लिए सुलसा ने हरण-गमेषी देव की तैला द्वारा आराधना की । सुलसा की तप-स्या के प्रभाव से देव आया और सुलसा ने अपनी चिन्ता का कारण उसे सुनाया । सुलसा की बात सुनकर हरणग-मेषी देव ने कहा—‘मृत पुत्रों का जीवित करना मेरी शक्ति से परे है । हा, मैं इतना करूँगा कि तुम्हें ऐसे पुत्र दूँगा जैसे त्रिलोक में भी दुर्लभ है ।

भगवान् ने अपना कथन चालू रखते हुए कहा—देवकी, तुम्हारे और सुलसा के गर्भ के बालक एक ही साथ उत्पन्न होते थे । पुत्र के प्रसव के समय तुम आख मून्द लेती थी । उसी समय हरणगमेषी देव सुलसा का मृत पुत्र लाकर तुम्हारे पास रख देता था और तुम्हारा जीवित पुत्र ले जाकर सुलसा को सौंप आता था । तुम उस मृत पुत्र को आखे मून्दे ही मून्दे, कस को सौंपने के लिए राजा वसुदेव को दे देती थी और वसुदेव भी बिना बालक पर दृष्टि डाले कस के हवाले कर देते थे । बालक को न तो तुम देखती थी, न वसुदेव देखते थे । अतएव तुम्हें यह पता नहीं चलता था कि बालक जीवित है या मृत है ?

कस उन मृत शिशुओं को देख कर अपने पुण्य के प्रकर्ष पर फूला नहीं समाता था । वह सोचता था—घन्य है मेरा पुण्य, जिसके प्रताप से मुझे मारने वाले स्वयं मरे हुए पैदा होते हैं ! मैं कितना तेजस्वी हूँ कि बिना हाथ उठाये ही ये बालक अपने आप काल के गले में समा जाते हैं ।’

कस के चापलूस सरदार कहा करते थे—‘आप के

भय के मारे देवकी पीपल के पत्ते की तरह कापती रहती है । वह सदा भय-विह्वल रहती है और उसी भय के कारण बालक गर्भ में मर जाते हैं ।'

कंस बालको को मरा हुआ देखता था, फिर भी उसे सतोष नहीं होता था और वह उन बालको को भी पैर-पकड़ कर पछाड़ डालता था ।

देवकी इस प्रकार तुम्हारे सब बालक सुलसा के यहाँ चले गये थे । वे ही ये बालक हैं । अतिमुक्तक मुनि की बात सत्य है, मिथ्या नहीं ।'

भगवान् का कथन सुनकर देवकी के आनन्द का पार न रहा । भगवान् को उसने वन्दना की और वह वहाँ, पहुँची जहाँ वे छह अनगार थे । यद्यपि ये मुनि वे ही थे जो देवकी के घर भिक्षा के लिये गये थे और जिन्हें देवकी ने अपने घर देखा था और देवकी भी वही थी, फिर भी उसकी तब की दृष्टि से अब की दृष्टि में बड़ा अन्तर था । उस समय सिर्फ भक्ति का भाव था और इस समय वात्सल्य की प्रबलता थी । ज्यों ही मुनियों पर उसकी नजर पड़ी, उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा ! आन्तरिक प्रसन्नता के कारण उसका शरीर फूल गया, यहाँ तक कि उसकी चोली फट गई और उसके स्तनों से दूध की धारा बह निकली । देवकी की बाहे ऐसी फूली कि चूड़िया भी छोटी पड़ने लगी । देवकी उस समय बेभान थी । वह भूल गई थी कि मैं साधुओं के सामने हूँ । पुत्रों के सुख से वन्धित देवकी को अचानक पुत्र प्राप्त हो गये, और वे भी

असाधारण रूप—सम्पत्ति से समृद्ध । इस कारण वह लोक-व्यवहार की भी परवाह न करती हुई एकटक दृष्टि से मुनियों की ओर देखती रही ।

मित्रो ! देवकी के व्यवहार पर विचार करो तो प्रतीत होता है कि ससार के समस्त सम्बन्ध कल्पना के खेल है । देवकी पहले भी उन मुनियों की माता थी मगर उस समय उसे इस बात की कल्पना नहीं थी । भगवान के कथन से उसे यह ख्याल आया तो वह स्नेह से पगली हो उठी ! वस्तुतः ससार में अपना क्या है ? कुछ भी नहीं । जिसे अपना मान लिया जाता है, वही अपना है और जिसे अपना न समझा, वह पराया है । जो कल तक पराया था, वही आज अपना बन जाता है और जिसे अपना मान कर स्वीकार किया जाता है, वह एक क्षण में पराया बन जाता है । अतएव अपने-पराये की व्यवस्था केवल कल्पना है । तत्त्वज्ञ पुरुष इस कल्पना का रहस्य समझ कर वैराग्य धारण करते हैं ।

देवकी बहुत समय तक मुनियों की ओर टकटकी लगा कर देखती रही । जब उसके स्नेह का नशा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा—अब कहा तक मैं इन्हे देखती रहूँगी । आज मेरा सौभाग्य फला-फूला है कि ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं सयम-शील साधुओं की माता बनी हूँ ! मेरा भाग्य धन्य है, मैं कृतार्थ हुई । इन्हे भी धन्य है, जो इस वय में महान् एवं प्रशस्त कार्य में लगे हुए हैं ।

इस प्रकार विचार कर देवकी अपने घर लौटी ।

उसके मन में कुछ विषाद, कुछ सन्तोष का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था । दोनों के द्वन्द्व के कारण देवकी का दिल उदास, खिन्न और अशान्त बना हुआ था ।

घर आते ही देवकी चिन्ता में डूब गई । भोजन के अभाव में भूख सहन करना सरल है पर जब भोजन सामने रखा हो उस समय भूख सह लेना कठिन है । वह सोचने लगी—मेरे सौभाग्य पर दुर्भाग्य की काली छाया पड़ी हुई है ! असाधारण पुत्र-रत्नों को जन्म देकर मेरा सौभाग्य कितना ऊँचा है ! पर हाय, उन्हें जन्म देना न-देने के ही समान हो गया ! सात पुत्रों का मैंने प्रसव किया, मगर एक के साथ भी मैं मातृधर्म का निर्वाह न कर सकी !

मैं शिशुओं की सरल और स्वच्छ स्मित से अपना मातृत्व सार्थक न कर पाई ! उनकी अस्फुट तोतली बातें सुनकर अपने श्रुतिपुटों में अमृत न भर पाई, डगमगाती चाल देखकर नेत्रों को सार्थक न किया ।

माता के हृदय में एक प्रकार की अग्नि जलती रहती है, जो पुत्र वात्सल्य से ही शान्त होती है । वह अग्नि आज भी मेरे हृदय में धधक रही है । मैंने अपने बालकों को अपने स्तनों का पान भी नहीं कराया, जिससे कि उनमें मैं अपनी आत्मीयता स्थापित कर पाती ।

मैं हतभागिनी हूँ । मुझ सी माता इस मही-मण्डल पर दूसरी कौन होगी ? मेरे सात पुत्र जन्मे । उनमें से छह तो सुलसा के यहाँ चले गये और सातवें पुत्र कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल में भेज देना पड़ा । इस प्रकार मैं

अपनी सन्तान के साथ मातृधर्म का जरा भी पालन न कर सकी ।

देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई देती है और दूसरी ओर कर्त्तव्यपालन की चेष्टा । माता का पुत्र पर मोह होता अवश्य है, पर वह बालक की जो सेवा करती है वह मोह से प्रेरित होकर नहीं, किन्तु करुणा की प्रेरणा से । बालक पर करुणा करना, वह अपना कर्त्तव्य समझती है । ज्ञाता सूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह बात स्पष्ट की गई है ।

देवकी की चिन्ता में मोह की चेष्टा का अभाव है, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती है । वह यह है कि देवकी सोचती है—या तो पुत्र उत्पन्न ही न करके ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए था और जब मैंने बालक उत्पन्न किये हैं—मोह का पाप किया है—तो उसका पालन पोषण करके उन पर दया भी करनी चाहिये थी, जिससे यह मोहजन्य पाप कम हो । माता पुत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के पाप को कम करती है । देवकी सोचती है कि मैंने जन्म देने का पाप तो किया लेकिन उस पाप के प्रायश्चित्त के रूप में उनके पालन पोषण की दया नहीं की । अतएव मेरा जन्म धिक्कार है । मैं वसुदेव की प्रियतमा रानी और कृष्ण की आदरणीय माता होकर भी हतभागिनी हूँ—पुण्यहीना हूँ !

महापुरुषों की चिन्ता निष्फल नहीं जाती । देवकी की चिन्ता भी व्यर्थ न हुई । देवकी चिन्तामग्न वैठी ही थी

कि इसी समय कृष्णजी महाराज उन केचरण-वन्दन के लिए आ उपस्थित हुए ।

जब श्री कृष्ण देवकी के समीप आये तो उन्होंने देवकी को उदास पाया । उसे उदास देखकर कृष्णजी-कहने लगे—‘माताजी, मैं नित्य आता था, तब तो तुम बड़े दुलार से भरी हुई दृष्टि से मुझे देखती थी, मेरे सिर पर हाथ फेरती थी और मुझे आशीर्वाद देती थी मगर आज आपके मुख पर वह प्रफुल्लता नहीं है । वह शान्ति नहीं दिखाई देती । आप किस कारण से चिन्ता में डूबी हुई है ? आज आपने मेरी ओर आख उठाकर भी नहीं देखा, जैसे मेरे आने की आपको खबर ही न पड़ी हो । कृपा कर मुझे समझाइए, आपकी चिन्ता का कारण क्या है ?

कृष्णजी की स्नेह और आदर से भरी बात सुनकर देवकी के दिल में जो दुःख भरा हुआ था वह उबल पड़ा । उसके हृदय में तूफान-सा जाग उठा । वह रोने लगी ।

श्रीकृष्ण—‘माताजी, आज मैं यह क्या देख रहा हूँ ? आपके रोने का क्या कारण है ? कृपा कर मुझे बतलाइये ।’

देवकी—‘वत्स, मैं अपने छह पुत्रों को मरा समझती थी परन्तु ऐसी बात नहीं । आज तुम्हारे वे छहो भाई यहां आये थे । वे भगवान् नेमिनाथ के समीप दीक्षित होकर मुनि बन गये हैं । भगवान् ने उनके विषय में मुझे बताया कि वे मरे नहीं थे वरन् सुलसा के यहां बड़े हुए हैं ।’ देवकी ने भगवान् नेमिनाथ से प्राप्त हुआ वृत्तान्त आद्योपान्त श्रीकृष्ण

को कह सुनाया ।

‘हे कन्हैया ! मैं तुम्हें क्या बताऊँ ! तेरे सोलह वर्ष गोकुल में बीते । जब मेरा मन नहीं मानता था, तब त्यों-हार का वहाना करके जाती थी और तुम्हें देख आती थी । यद्यपि तुम्हारे पिता अकसर रोका करते थे कि बार-बार जाने से पुत्र के प्रकट हो जाने की आशंका है, फिर भी मैं उनसे आज्ञा ले ही लेती थी । तुम्हें देख-देख कर मेरा हृदय तृप्त नहीं होता था । जब तेरे ऊपर नजर पड़ती तो मैं अपने आपको धिक्कारने लगती थी कि मैंने तुम्हें जन्म तो दिया है पर तेरे प्रति अपना धर्म पालन नहीं किया । मातृ-कर्त्तव्य के पालन से मैं वंचित रही । इस प्रकार तुम्हारा पालन-पोषण तो गोकुल में हुआ और वे छह पुत्र मुलसा के घर बड़े हुए । यही सोचकर मेरा दुःख उमड़ पड़ा है कि ससार में मुझ-सी दुःखिनी माता दूसरी कौन होगी ? मेरे दुर्भाग्य की वरावरी कोई नहीं कर सकता और देव किसी को ऐसा दुःख न देवे ? ओह ! सात पुत्रों में से किसी को भी खिलाने, खेलाने, नहलाने, धुलाने का अवसर मुझे न प्राप्त हो सका । आज यह चिन्ता विषम रूप से उमड़ पड़ी है । इसी कारण मेरा मन स्वस्थ नहीं है ।

कृष्णजी ने कहा—‘माताजी, आप इसके लिए चिन्ता क्यों कर रही है ? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे छह भाई कस के शिकार न बने और वे सकुशल जीवित हैं । उन्हें तुम देख आई हो । वे भगवान् नेमिनाथ के चरण कमलों के भ्रमर हैं । यद्यपि इस परिस्थिति में, माता के भावुक और कोमल हृदय को कष्ट पहुँचना अस्वाभाविक

नहीं हैं पर लीजिये मैं आपकी आकांक्षा पूरी करता हूँ । मैं छोटा सा बालक बनता हूँ, आप अपनी आकांक्षाएं पूर्ण कर लीजिए ।’

यह कह कर कृष्णजी बालक बन गये । देवकी को मानो मनमानी मुराद मिल गई । बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने कृष्ण को नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया और कपड़े पहनाये ।

अन्त में कृष्ण ने सोचा—माता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं हो सकता । माता के हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अखंड भरना कभी नहीं सूख सकता । वह सदैव प्रवाहित होता रहता है । अग्नि जैसे ईन्धन से कदापि तृप्त नहीं होती वरन् ईन्धन पाकर वह अधिकाधिक प्रज्ज्वलित होती है, उसी प्रकार माता का प्रेम, सन्तान से कभी तृप्त नहीं होता । वह सन्तान पाकर निरन्तर बढ़ता ही चला जाता है । माता का प्रेम सदा अतृप्त रहने के लिए है और उसकी अतृप्ति में ही शायद जगत् की स्थिति है । जिस दिन मातृ-हृदय सन्तान प्रेम से तृप्त हो जायगा, जगत में प्रलय हो जायगा । मेरा कोई भी प्रयत्न उसे तृप्त नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त मेरे माथे पर इतनी अधिक जिम्मेदारियाँ हैं कि अगर मैं बहुत दिनों तक बालक ही बना रहूँ तो काम नहीं चलने का ।’

इस प्रकार सोच-विचार कर कृष्ण ने देवकी से कहा—‘मैया, दूद (दूध) मैं दूद पिऊंगा ।’

देवकी के घर दूध की कमी नहीं थी । वह मुस्कराती

हुई उठी और दूध ले आई ।

तब कृष्ण बोले—दूध में मीथा (मीठा) नहीं है । यह तो फीका है । इसमें थोरा-सा मीथा और मिला ।’

देवकी ने दूध में थोड़ी सी शक्कर और डाल कर कृष्ण को दिया । कृष्ण ने उसे ओठों से लगाया और नाक भी सिकोड़ कर बोले—‘छि-छि’—उसमें तो भोत मीथा हो गया । थोरा-सा मीथा उसमें से निकाल ले ।’

देवकी ने कृष्ण को बहुत समझाया—बुझाया कि भैया अब इस दूध में से मीठा नहीं निकल सकता । मैं दूसरा दूध ला देती हूँ । मगर कृष्ण कब मानने वाले थे ? उनकी नस-नस में नटखट-पन भरा था । वे मचल पड़े—न दूसरा दूध पीएंगे, न इतना अधिक मीठा पड़ा दूध पीएंगे, पर दूध पीए बिना न मानेंगे । उनके हठ के सामने देवकी हैरान थी । कृष्ण ने देवकी को थोड़ी देर में इतना परेशान कर दिया कि वह कहने लगी मैं भरपाई, वस माफ करो ।

कृष्ण ने फिर अपना असली रूप धारण कर लिया । देवकी ने पूछा—तुम अब तक यहाँ थे ? और अब वह बालक कृष्ण कहा चला गया ?

कृष्ण ने कहा—वही मैं हूँ और मैं ही वह था । और मैं यही मौजूद हूँ । मैं कहीं नहीं गया ।

देवकी—तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि दूध में से

फिर शक्कर नहीं निकल सकती ?

कृष्ण—आप यह जानती है । बेचारा अबोध बालक इसे क्या समझे ? माताजी, जिस प्रकार दूध में पड़ी शक्कर निकल नहीं सकती और उसे निकालने का प्रयत्न करना निरर्थक है, इसी प्रकार जो बात बीत चुकी है, उसके लिए दुःख मनाना भी निरर्थक है ।

देवकी—बेटा कृष्ण, बात तो सही है । पर दिमाग के लिये ही यह सही है, वही इसे मानता है । हृदय मानने को तैयार नहीं होता । हृदय तो यही चाहता है कि मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति हो जिससे मैं अपने मातृत्व को चरितार्थ कर सकूँ ! ऐसा हुए बिना वह अतृप्त रहेगा—अस्वस्थ रहेगा । उसे मनाना मैं अपनी सामर्थ्य के बाहर पाती हूँ । न जाने निसर्ग ने किन उपादानों से जननी के अन्तःकरण का निर्माण किया है ।

कृष्ण—माताजी, आपकी यह अभिलाषा पूरी होगी । मेरा छोटा भाई अवश्य जन्म लेगा । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरे छोटा भाई न हो तो मेरी तपस्या निष्फल है ।

कृष्ण की प्रतिज्ञा सुनकर देवकी को पूरा भरोसा हो गया । उसकी चिन्ता दूर हो गई । उसे पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रह सकती । उसकी सामर्थ्य में शंका नहीं की जा सकती । उसने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य ही मेरा मनोरथ पूर्ण होगा ।

कृष्ण प्रतिज्ञा करके देवकी के पास से चले गये ।

नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाये जाने के पश्चात् उसका नामकरण किया गया । शिशु गज के तालु के समान सूकुमार था अतः उसका नाम 'गजसुकुमार' रखा गया । गजसुकुमार कृष्ण वलदेव आदि के अन्त पुर का तथा साव, प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों की आखों का तारा बन गया । बालक अपनी स्वाभाविक हसी से तथा अन्य बाल—चेष्टाओं से देवकी को अपूर्व आनन्द पहुँचाने लगा और यादवकुल में चहलपहल मचाने लगा । गजसुकुमार मानों प्रसन्नता की मूर्ति था, जो औरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता था । इस आनन्दोल्लास में गजसुकुमार का शैशवकाल समाप्त हुआ । शैशव की समाप्ति हो जाने पर उसे समस्त कलाओं का शिक्षण दिया गया ।

तदनन्तर जब वे कुमारावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने लगे, तब उनके विवाह की तैयारी होने लगी ।

इधर विवाह की तैयारी होने लगी, उधर द्वारिका नगरी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ मानो वे भी गजसुकुमार के लिए एक अलौकिक कन्या लाये हों । कृष्ण, वसुदेव आदि यादव गजसुकुमार का ऐसा विवाह करना चाहते थे, जैसा अब तक किसी भी यादव—कुमार का न हुआ हो । किन्तु गजसुकुमार का यह विवाह नहीं होना था उसका विवाह तो उस अलौकिक कन्या के साथ होना था, जिसे स्वयं भगवान् अरिष्टनेमि लेकर पधारे हैं । जैसे अच्छे वर की वारात सभी अपने-अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार की वारात बुलाने के लिए भगवान् नेमि-नाथ भी एक कन्या लाये हैं—ऐसी ही कुछ उपमा यहाँ

बनती दिखाई देती है ।

द्वारिका नगरी के बाहर भगवान् का समवसरण है । उसमें भगवान् शान्त-दान्त भाव से विराजमान हैं । आस पास के वातावरण में पवित्रता है । सर्वत्र सात्विकता का साम्राज्य है । सौम्य वायुमण्डल में एक प्रकार का आल्हाद है—उत्साह है, फिर भी गम्भीरता है । अनेक भव्यजन आते हैं और भगवान् के मुख-चन्द्र से भरने वाले अमृत का पान करके कृतार्थ होते हैं ।

भगवान् अरिष्टनेमि के पधारने का वृत्तान्त जब श्रीकृष्णजी को मालूम हुआ तो उनकी प्रसन्नता का पारा-वार न रहा । भगवान् अरिष्टनेमि का आदर करने तथा उन्हें वन्दना करने के लिए, भक्ति के आवेश में वे भगवान् के सम्मुख जाने को तैयार हुए । कृष्णजी जाने की तैयारी में ही थे कि गजसुकुमार भी अचानक वहाँ पहुँचे । गजसुकुमार ने कृष्णजी को तैयार होते देखकर पूछा—‘भैया, आज कहा जाने की तैयारी है ? ये बाजे क्यों बज रहे हैं ? सेना किसलिए सजाई जा रही है ?

हिरण्यगर्षी देव ने कृष्णजी को पहिले ही बता दिया था कि गजसुकुमार युवा अवस्था में पैर धरते ही मुनि हो जाएंगे । फिर भी उन्होंने भगवान् के आगमन का वृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त रखना उचित न समझा । उन्होंने यह नहीं सोचा कि कहीं भगवान् के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भगवान् के आगमन का हाल बताना ठीक नहीं है । श्रीकृष्णजी साधुत्व को उत्कृष्ट समझते थे । गीता से

वे सोचने लगे—‘अब मुझे क्या करना चाहिये, जिससे मेरा छोटा भाई जन्मे और मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो । इस दुष्कर कार्य की सिद्धि के लिए दैवी सहायता की आवश्यकता है और देव तपस्या से प्रसन्न हो सकते हैं । इस प्रकार विचार कर कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हरण-गमेषी देव का स्मरण करना और तैला की तपस्या करना निश्चित किया ।

कृष्णजी पौषधशाला में गये । अपने हाथ से पौषध-शाला का प्रमार्जन करके घास का सस्तारक बिछाकर तैले की तपस्या अंगीकार करके बैठ गये ।

कृष्णजी ने देव की आराधना की । देव आया । कृष्णजी ने उसने अपना प्रयोजन कहा । देव ने कहा—‘आपके छोटा भाई अवश्य होगा, परन्तु वह युवावस्था में पैर धरते ही मुनि-दीक्षा अंगीकार करके कल्याण-मार्ग का साधन करेगा ।’

देव की बात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए । वे मन ही मन सोचने लगे—‘मनुष्य-जन्म की सार्थकता स्व-पर कल्याण में है । स्व-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से ही होता है । विलासमय जीवन व्यतीत करके विलास की गोद में ही मरना उस कीट के समान है जो अशुचि में ही उत्पन्न होकर अन्त में अशुचि में ही मरता है । विलासितापूर्ण जीवन आत्मा के लिए अहितकर तो है ही, साथ में ससार के समक्ष अर्वाञ्छनीय आदर्श उपस्थित कर जाने से ससार के लिए भी अहितकर है । मेरे लिए

भी अहितकर है । मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा लघु भ्राता संयमी बन कर जगत् मे एक स्पृहणीय आदर्श उपस्थित कर जाएगा और अपना कल्याण करेगा । वह अपने आपको प्रकाशित करेगा और संसार मे भी प्रकाश की किरणे बिखेर जायेगा ।

कृष्णजी घर लौट आये और माता देवकी से कहने लगे—माताजी, आप विषाद न कीजिए । मेरा छोटा भाई जन्म लेगा और संसार को मोहित करने वाला होगा ।

एक रात को देवकी ने स्वप्न मे सिंह देखा । सिंह देख कर उसने गर्भ धारण किया और यथासमय पुत्र का प्रसव किया । नवजात पुत्र अत्यन्त सुकुमार था—ऐसा सुकुमार जैसे गज का तालु हो या जैसे इन्द्रगोप (बीरवधूटी नामक कीड़ा) सुख कोमल और सुन्दर होता है, उसी प्रकार वह पुत्र भी अनुपम सुन्दर सुकुमार और सुख रंग का था । जो यादव वंश उस समय संसार में अद्वितीय था, जिसकी ऋद्धि अपार थी, उस वंश में उत्पन्न होने वाले महाभाग्यशाली पुत्र का जन्मोत्सव खूब खुले दिल से मनाया गया, मानो पहले के समस्त पुत्रों के जन्मोत्सव की कसर इसी समय पूरी की जा रही हो । वास्तव मे गजसुकुमार का जन्मोत्सव जिस आनन्द और उल्लास के साथ मनाया गया वैसा उत्सव यादव वंश मे किसी भी कुमार का नहीं मनाया गया । जन्मोत्सव का वर्णन करने के लिए समय नहीं है, अतएव संक्षेप मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि गजसुकुमार का जन्मोत्सव संसार के उत्सवों मे एक महत्त्वपूर्ण वस्तु थी ।

नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाये जाने के पश्चात् उसका नामकरण किया गया । शिशु गज के तालु के समान सूकुमार था अतः उसका नाम 'गजसुकुमार' रखा गया । गजसुकुमार कृष्ण वलदेव आदि के अन्त पुर का तथा साव, प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों की आखों का तारा बन गया । बालक अपनी स्वाभाविक हसी से तथा अन्य बाल—चेष्टाओं से देवकी को अपूर्व आनन्द पहुँचाने लगा और यादवकुल में चहलपहल मचाने लगा । गजसुकुमार मानो प्रसन्नता की मूर्ति था, जो औरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता था । इस आनन्दोल्लास में गजसुकुमार का शैशवकाल समाप्त हुआ । शैशव की समाप्ति हो जाने पर उसे समस्त कलाओं का शिक्षण दिया गया ।

तदनन्तर जब वे कुमारावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने लगे, तब उनके विवाह की तैयारी होने लगी ।

इधर विवाह की तैयारी होने लगी, उधर द्वारिका नगरी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ मानो वे भी गजसुकुमार के लिए एक अलौकिक कन्या लाये हों । कृष्ण, वसुदेव आदि यादव गजसुकुमार का ऐसा विवाह करना चाहते थे, जैसा अब तक किसी भी यादव-कुमार का न हुआ हो । किन्तु गजसुकुमार का यह विवाह नहीं होना था उसका विवाह तो उस अलौकिक कन्या के साथ होना था, जिसे स्वयं भगवान् अरिष्टनेमि लेकर पधारें हैं । जैसे अच्छे वर की वारात सभी अपने-अपने यहां बुलाना चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार की वारात बुलाने के लिए भगवान् नेमि-नाथ भी एक कन्या लाये हैं—ऐसी ही कुछ उपमा यहां

बनती दिखाई देती है ।

द्वारिका नगरी के बाहर भगवान् का समवसरण है । उसमें भगवान् शान्त-दान्त भाव से विराजमान हैं । आस पास के वातावरण में पवित्रता है । सर्वत्र सात्विकता का साम्राज्य है । सौम्य वायुमण्डल में एक प्रकार का आल्हाद है—उत्साह है, फिर भी गम्भीरता है । अनेक भव्यजन आते हैं और भगवान् के मुख-चन्द्र से भरने वाले अमृत का पान करके कृतार्थ होते हैं ।

भगवान् अरिष्टनेमि के पधारने का वृत्तान्त जब श्रीकृष्णजी को मालूम हुआ तो उनकी प्रसन्नता का पारा-वार न रहा । भगवान् अरिष्टनेमि का आदर करने तथा उन्हें वन्दना करने के लिए, भक्ति के आवेश में वे भगवान् के सम्मुख जाने को तैयार हुए । कृष्णजी जाने की तैयारी में ही थे कि गजसुकुमार भी अचानक वहाँ पहुँचे । गजसुकुमार ने कृष्णजी को तैयार होते देखकर पूछा—‘भैया, आज कहा जाने की तैयारी है ? ये बाजे क्यों बज रहे हैं ? सेना किसलिए सजाई जा रही है ?’

हिरण्यगर्भेष्टी देव ने कृष्णजी को पहिले ही बता दिया था कि गजसुकुमार युवा अवस्था में पैर धरते ही मुनि हो जाएंगे । फिर भी उन्होंने भगवान् के आगमन का वृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त रखना उचित न समझा । उन्होंने यह नहीं सोचा कि कहीं भगवान् के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भगवान् के आगमन का हाल बताना ठीक नहीं है । श्रीकृष्णजी साधुत्व को उत्कृष्ट समझते थे । गीता से

भी इसका समर्थन होता है । फिर तो जो जिस दृष्टि से किसी ग्रन्थ को देखता है, उसे उसमें वही दिखाई देने लगता है ।

गजसुकुमार की बात का उत्तर न देते हुए कृष्ण ने कहा—भाई, नगरी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ है उन्हीं की वन्दना और सेवा के लिए जाने की तैयारी है । आज द्वारिका का सौभाग्य जागा है तो उसका स्वागत करना ही चाहिए ।

गजसुकुमार—‘मैं समझता था, आप ही ससार में सर्वश्रेष्ठ हैं । आप ही सबसे बड़े हैं, लेकिन आप भी उन्हें वन्दना करते हैं अगर वे भगवान् इतने महान् हैं तो मैं भी उन्हें वन्दना करने चलूँगा । आप आज्ञा दें तो मैं भी तैयार हो लूँ ।

श्रीकृष्णजी ने कहा—अच्छी बात है, तुम भी चलो ।

श्रीकृष्णजी और राजकुमारजी एक ही हाथी पर सवार हुए । दोनों पर चमर ढोरे जाने लगे और छत्र तान दिया गया । इस प्रकार राजोचित वैभव के साथ, श्रीकृष्णजी भगवान् के दर्शनार्थ नगरी के बीचो-बीच होकर रवाना हुए ।

कृष्णजी गजसुकुमार की युवावस्था का विचार करके उसके विवाह सम्बन्धी मसूवे बाध रहे थे । नगर के मध्य भाग में उनका हाथी अपनी गभीर गति से चला जा रहा था । इसी समय सोमिल नामक ब्राह्मण की, जिसकी पत्नी का नाम सोमश्री था, कन्या सोमा राजमार्ग पर क्रीडागण में गेंद खेल रही रही थी । सोमा क्या रूप में, क्या गुण में

और क्या उम्र मे—इतनी उपयुक्त और उत्कृष्ट कन्या थी कि कृष्णजी की नजर उस पर ठहर गई ।

जिस पर कृष्णजी की नजर ठहर जाय, उसकी सुन्दरता कितनी अधिक होगी । बड़ा हीरा वह है, जिसे जौहरी बड़ा कहे । कोहिनूर हीरे के नाम का अर्थ है—प्रकाश का पहाड़ । यह नाम कोहिनूर ने अपने-आप नहीं रख लिया है किन्तु परीक्षको ने उसकी परीक्षा करके, गुण की उत्कृष्टता के कारण उसे यह नाम दिया है । श्रीकृष्णजी इस कन्या के सुयोग्य परीक्षक थे । उन्होंने इसे सुयोग्य समझा और सोचा यह गजसुकुमार की सहवर्णिनी बनने योग्य है—सभी प्रकार से यह सम्बन्ध उपयुक्त होगा ।

कृष्ण ने अपने एक आदमी को बुलाया और सोमा को ओर सकेत करके कहा—‘देखो, यह कन्या किसकी है ? जिसकी कन्या हो, उससे गजसुकुमार के लिए मेरी ओर से इसकी याचना करो । यदि इसके माता-पिता मेरी याचना स्वीकार करें और कन्या दे, तो इसे ले जाकर मेरे कुवारे अन्त पुर मे पहुँचा देना ।

कृष्णजी का भेजा हुआ प्रतिनिधि सोमिल के पास पहुँचा उसने कृष्णजी की याचना सोमिल के सम्मुख रख दी । सोमिल बहुत प्रसन्न हुआ । भला रत्न के कटोरे में कौन भीख न देना चाहेगा ? गजसुकुमार जैसा वर और श्रीकृष्ण जैसा याचक मिले तो कौन अभाग्य ऐसा होगा जो अपनी कन्या देना स्वीकार न करे । सोमिल ने प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या दे दी । वह कृष्ण के आदेशानुसार कृष्ण के कुवारे अन्त.पुर मे भेज दी गई ।

इस ओर महाराज श्रीकृष्ण गजसुकुमार के साथ भगवान् अरिष्टनेमि के पास आये । जब भगवान् का सम-वसरण सन्निकट आया तो वे हाथी में नीचे उतर पड़े और गजसुकुमार को आगे करके भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए । यथाविधि वन्दना करके श्रीकृष्णजी नीचे आसन पर बैठे । भगवान् के मुखकमल से दिव्य वाणी प्रकट हुई । उसे श्रवण करके श्रीकृष्ण अपना जीवन धन्य और कृतार्थ मानने लगे । उनके आनन्द का ठिकाना न रहा ।

भगवान् का दिव्योपदेश जब समाप्त हो गया और सब श्रोता भगवान् को विनयपूर्वक वन्दना करके चल दिये, तब भी गजसुकुमार वहा बैठे रहे । कृष्णजी भी उठे और अन्यत्र चले गये । उन्होंने भी गजसुकुमार से चलने को नहीं कहा ।

महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित है पर ले जाने के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा कर ले आना उचित नहीं समझा जाता । इसी नियम का ख्याल करके श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार से उठ कर चलने के लिए नहीं कहा ।

उस समय गजसुकुमार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर लगा रहे थे । वे सोच रहे थे—‘भैया श्रीकृष्णजी मेरा विवाह करना चाहते हैं लेकिन भगवान् नेमिनाथ ने अपना विवाह क्यों नहीं कराया ? जिस परम प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान् ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया, उसी के लिये मुझे भी विवाह का त्याग क्यों नहीं कर देना चाहिए ? भगवान् समुद्रविजयजी के पुत्र हैं और मैं वसुदेव का पुत्र हूँ

दोनो एक ही कुल मे उत्पन्न हुए हैं । विवाह मे कोई तस्य होता तो भगवान क्यों न करते ? भगवान का उपदेश उचित ही है कि यह शरीर विवाह करके भोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु ऐसा कल्याण करने के लिए है, जिसमें अकल्याण का अंश मात्र भी न हो और जिसके पश्चात् अकल्याण की भावना तक न हो ।

इस प्रकार मन ही मन सोचकर गजसुकुमार भगवान् के समक्ष खड़े होकर कहने लगे—भगवन् ! मैं मात-पिता से आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा ग्रहण करूंगा—आपके चरण-शरण मे आऊंगा ।’

भगवान् पूर्ण वीतराग थे । उनके अन्तर में किसी प्रकार स्पृहा शेष नहीं रही थी । अतएव शिष्य के रूप मे राजकुमार को पा लेने की उन्हें लेशमात्र भी उत्सुकता न थी । उन्होंने उसी गम्भीर गिरा से कहा—‘देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हे सुख हो, वही करो ।’

ससार मे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेने वाले को घसीट कर, बलात्कार, से या प्रलोभनों से ससार में ही रखते हैं ! तो कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जो ससार से विमुख करके उत्कृष्ट अवस्था मे पहुँचा देते हैं ।

गजसुकुमार भगवान् के पास से विदा होकर देवकी के पास आये । महारानी देवकी ने गजसुकुमार को प्रेम-पूर्वक पुचकारते हुए कहा—‘बेटा ! आज अब तक कहा रहे ?

गजसुकुमार—‘माताजी, मैं भगवान् नेमिनाथ के दर्शन करने गया था ।’

देवकी—‘अच्छा किया, जो भगवान् के दर्शन किये । आज तेरे नेत्र सार्थक हो गये ।’

गज०—भगवान् का उपदेश सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । मुझ पर उपदेश का खूब प्रभाव हुआ है । भगवान् से मुझे अनुपम प्रेम हो गया है । मैंने भगवान् को प्रणाम क्या किया, मानो अपना सर्वस्व उनके चरणों पर निछावर कर दिया है ।’

देवकी—वत्स ! तू भगवान् का भक्त निकला, अतएव मेरा तुझे जन्म देना, नहलाना—धुलाना और पालन करना सब सार्थक हुआ ।’

महारानी देवकी के इस उत्तर से गजसुकुमार समझ गये कि माता ने अब तक मेरा अभिप्राय नहीं समझा । तब स्पष्ट कहने के उद्देश्य से गजसुकुमार बोले—‘माताजी मेरी इच्छा है कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं भगवान् से मुनि-दीक्षा ग्रहण कर ससार का त्याग कर आत्मा का शाश्वत श्रेय साधन करूँ ।’

देवकी, गजसुकुमार का कथन सुनकर गम्भीर विचार में डूब गई । उन्होंने सोचा—‘गजसुकुमार ने भगवान् से दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है तो निश्चय का बदलना सरल नहीं है । अब यह दीक्षा रुक न सकेगी ।’ इस प्रकार विचार करने और पुत्रवियोग की कल्पना से देवकी को

सूच्छी आ गई । तदनन्तर जब देवकी होश में आई तो कहने लगी—‘वत्स ! तू मेरा इकलौता पुत्र है । यो तो मैंने तुझ सहित आठ पुत्रों को जन्म दिया है, परन्तु तुझ अकेले को ही पुत्र रूप से लालन-पालन करने का अवसर मुझे मिल सका है । इस दृष्टि से तू ही मेरा एकमात्र पुत्र है । तू ही मेरा प्राणाधार है । मेरे जीवन का तू ही सहारा है मैं यह कैसे सहन कर सकती हूँ कि तू चढती जवानी में साधु बन कर ससार के सुखों से सर्वथा विमुक्त हो जाय ? बेटा ! जब हम यह पर्याय त्याग कर परलोक की ओर प्रयाण करें तब तू भले ही दीक्षा अंगीकार कर लेना । तब तक तू भुक्तभोगी भी हो जायेगा । मैं इस समय दीक्षित होने की आज्ञा नहीं दे सकती ।’

गजसुकुमार—‘माता ! आपका कथन सत्य है । आपके असाधारण एवं लोकोत्तर वात्सल्य का पात्र होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है मगर मेरी एक बात सुन लीजिए । आप वीर माता हैं, आप कायरो की माता नहीं हैं । मैं पूछता हूँ—हमारे राज्य पर कोई शत्रु आक्रमण करदे और प्रजा को लूटकर उसकी सुखशान्ति का सहारा करने लगे तो उस समय आपका कर्त्तव्य क्या होगा ? उस समय मैं आपकी सम्मति लेने आऊ तो आप क्या सम्मति देगी ? आप कहेगी कि ना बेटा, शत्रु के सामने मत जाना । आप यह आदेश दे सकेगी कि—तू मुझे अत्यन्त इष्ट, प्रिय, कांत है । तू बाहर मत निकलना । राज्य उजड़ता है तो उजड़े तू घर ही में छिपा, रह ! मैं जानता हूँ आप ऐसा कदापि नहीं कह सकती । उस समय आपका आदेश यही होगा कि जाओ बेटा ! शत्रु का संहार करो, वीरतापूर्वक राज्य की

रक्षा करो । तुमने मेरे स्तनो का दूध पिया है, उस दूध को लजाना मत । आप यही कहेंगी या चढती जवानी देखकर मुझे अपने अन्तःपुर मे छिपा रखेंगी ? आपका धर्म उस समय क्या होगा ?'

देवकी—वत्स ! तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में तो यही कहना होगा कि ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय तो मैं तुम्हे कर्त्तव्य के पालन के लिए, देश का सकट टालने के लिए शूरवीर योद्धा की भाति शत्रु के सम्मुख जाने की और डटकर युद्ध करने की आज्ञा दूंगी । ऐसे अवसर पर वीर-प्रसविनी माता कभी कायरता का उपदेश नहीं दे सकती और न अपने बालक को कायर होने दे सकती है । पर यहा कौनसा शत्रु आ गया है, जिससे युद्ध करने की समस्या उठे ?'

गजसुकुमार—वीर माता का यही धर्म हैं । मैं आपसे इसी उत्तर की आशा रखता था । माताजी, मेरे सम्मुख शत्रु उपस्थित है । वह मुझे पकड़ने और परास्त करने के लिए सतत प्रयत्न कर रहा हैं । वह चर्म-चक्षु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान् अरिष्टनेमि के वचनो से उसका प्रत्यक्ष हुआ है । अनन्त जन्म-मरण के चक्कर मे डालने वाला वह काल-शत्रु है । वह मुझे पकड़ने के लिए मृत्युरूपी पाश लेकर घूम रहा है ।

मित्रो ! क्या आपसे बडे, आपकी सदृश वय वाले और आपसे छोटी उम्र के लोगो का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ?

‘अवश्य-हमेशा मरण होता रहता है ।’

गजसुकुमार कहते हैं—‘माताजी, उसके आने का कुछ भरोसा नहीं है न जाने वह कब आ घमकेगा और जीवन को निश्शेष कर जायगा । अगर मैं इसी भांति प्रमत्त दशा में रहूंगा तो वह किसी भी क्षण आकर मुझे ले जायगा । अतएव मैं ऐसा उपाय करना चाहता हूँ कि उस शत्रु से खुलकर युद्ध कर सकूँ और अन्त में मेरी विजय हो । माता अब तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए ? तेरा निर्णय ही मेरा सकल्प होगा । तेरी आज्ञा के बिना मैं एक डग भी इधर-उधर न करूँगा ।

देवकी वीर माता थी । क्षणिक मोह के पश्चात् उसका विवेक जागृत हो गया । उसने कहा—‘वत्स ! तू धन्य है । तूने यदि दृढ सकल्प कर लिया है तो उसमें बाधा डालना उचित नहीं है । लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन के लिए भी तुझे राजा के रूप में देख लेती । बेटा, माता की ममता को माता ही समझ सकती हैं ।

देवकी की बात सुनकर गजसुकुमार ने हाँ तो नहीं भरी पर मौन रह गये । उनके मौन को अर्घ-स्वीकृति का लक्षण समझ कर श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राजा बना दिया ।

एक दिन के लिए ही सही, पर राजा बना देने के के अनेक कारण थे । प्रथम तो यह कि कोई यह न सोचे कि गजसुकुमार को राजा बनने की हवस थी, वह पूरी न

हो सकी तो साधु बन गये । दूसरा कारण यह कि इससे उनके वैराग्य की परीक्षा हो गई । कच्चा वैराग्य होता तो राज्य पाते ही कपूर की भांति उड़ जाता । तीसरा कारण यह है कि ऐसा करने से श्रीकृष्ण का बन्धुवात्सल्य प्रकट हो गया । उनके लिए भाई बड़ा है, राज्य नहीं । इस प्रकार अनेक कारणों से गजमुकुमार को द्वारिकाधीश पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया ।

जिस राज्य-वैभव के लिए भूतल पर अनेकानेक विक-
राल युद्ध हो चुके और होते रहते हैं, जिसकी प्राप्ति के
लिए लोग रक्त की मरिताएँ बहाते हैं, राज्य-श्री को अम-
नाने के लिए भाई अपने भाई का गला काटते नहीं भिभ-
कता उसी विशाल राज्यश्री को तृण की तरह त्याग देना
हसी-खेल नहीं है । श्रीकृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक राज्य का त्याग
करके गजमुकुमार के वैराग्य की परीक्षा ही नहीं की है,
वरन् उन्होंने अपनी उदारता, अपने भ्रातृस्नेह और अपने
कौशल की परीक्षा भी दी है और उसमें वे सफलता के साथ
उत्तीर्ण हुए हैं ।

गजमुकुमार को राजसिंहासन पर आरोढ़ करके श्री-
कृष्णजी ने कहा—‘भाई । अब और क्या इच्छा है, सो स्प-
ष्ट कहो । तत्काल उसकी पूर्ति की जायेगी ।

गजमुकुमार बोले—‘मुझे और किसी वस्तु की आव-
श्यकता नहीं है । सिर्फ ओघा, पात्र मगवा दीजिए और
मुँह के लिए नाई बुलवा दीजिए ।’

गजमुकुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण और देवकी ने
भली भाँति समझ लिया कि अब इनके हृदय में खे ममत्ता

चली गई है । और समता आ गयी है । राज्य का प्रलोभन कारगर नहीं हो सकता इस स्थिति में वही करना उपयुक्त है, जिससे इनका कल्याण हो, इन्हे शान्ति लाभ हो ।

श्रीकृष्ण ने गजसुकुमार की दीक्षा की तैयारी आरम्भ की । जिनके लौकिक विवाह की तैयारी थी, उनके लोकोत्तर विवाह की तैयारी होने लगी ।

गजसुकुमार की दीक्षा का उत्सव मनाया जाने लगा सब चकित होकर घटनाक्रम को देखने लगे ।

राजकुमार जी का वरघोडा द्वारिकानगरी में चला । द्वारिका की प्रजा उनके दर्शन के लिये उलट पड़ी और सब ने एक स्वर से कहा—धन्य है ! गजसुकुमारजी, जो ऐसी महान् ऋद्धि का त्याग कर मुनिधर्म में दीक्षित हो रहे हैं । इनका जीवन सार्थक है—कृतार्थ है !

आखिर गजसुकुमार सबके साथ भगवान् श्री अरिष्टनेमि की सेवा में उपस्थित हुए । गजसुकुमार को आगे करके वसुदेव और देवकी भगवान् नेमिनाथ के पास गये । देवकी की आखे आंसू टपका रही थी । उसने भगवान् से विनम्र स्वर से कहा—जवानी पूरी नहीं आई है । हमने न मालूम क्या—क्या आशाएं इससे बांध रखी थी । न जाने कितने मनोरथ इसके सहारे लटक रहे थे । वे सब आज भग हो गये हैं । आपकी दिव्यवाणी के प्रभाव से प्रभावित होकर आज यह मुनिधर्म में दीक्षित होना चाहता है । अतएव हम आपको पुत्र की भिक्षा देते हैं । आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार कीजिए ।

भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना करके देवकी ने गज-सुकुमार से कहा—वत्स, यत्न और उद्योग करते रहना । जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, उसमें आलस्य न करना । यद्यपि तेरे विरह को सहन करना अत्यन्त कठिन है, फिर भी तू जिस परम मंगलमय धर्म की आराधना करने के लिये उद्योगशील हो रहा है, उसमें विघ्न डालना भी उचित नहीं है । अब हम तुझे दीक्षित होने की आज्ञा देते हैं । मगर साथ ही यह भी कहती हूँ कि ऐसा पुष्पार्थ करना जिससे हमें छोड़कर दूसरे माता-पिता न बनाने पड़े । ऐसा मत करना कि कोई दूसरी जननी तुम्हें गर्भ में धारण करे अर्थात् पुनर्जन्म का अवसर न आने देना । इसी भव में अनन्त अक्षय और अव्याबाध सुखस्वरूप मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करना ।’

देवकी की शिक्षा के उत्तर में गजसुकुमार ने कहा—‘आप का आशीर्वाद मुझे फले । मैं वही प्रयत्न करूँगा, जैसा आपका आदेश है ।’

तत्पश्चात् गजसुकुमारजी ने भगवान् से मुनिधर्म की दीक्षा ग्रहण की । सब यादव द्वारिकानगरी को लौट गये ।

नवदीक्षित गजसुकुमार को एकान्त में बैठे-बैठे विचार आया—‘क्या मैं इस शरीर में ही बना रहूँगा ? अगर यह शरीर नष्ट होगा ही नहीं तो क्या मुझे पुनर्जन्म लेकर नया शरीर धारण करना पड़गा ? मैं वीर यदुवश में पैदा हुआ हूँ । मुझे ऐसा कर्त्तव्य करना चाहिये कि शीघ्र ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाय । मुझे जन्म-मरण के चक्र से छूट इसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए ।’

इस प्रकार विचार कर गजसुकुमार मुनि ने भगवान् के समीप जाकर प्रार्थना की—

हे प्रभो ! मुझे उपाय बतलाइए जिससे जल्दी ही आत्मा का कल्याण हो । अब मुझे एक क्षणभर इस शरीर में रहना नहीं सुहाता ।’

गजसुकुमार मुनि की प्रार्थना के उत्तर में भगवान् अरिष्टनेमि ने भिक्षु की बारहवी प्रतिमा को तत्काल मुक्ति लाभ का उपाय बतला दिया ।

गजसुकुमार मुनि बोले भगवन् ! आप अत्यन्त दयालु हैं । मैं भिक्षु की इस प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ । कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए ।’

‘दया होगी !

इसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि को गजसुकुमार मुनि के पूर्वभव, भविष्य आदि सभी कुछ का परिपूर्ण ज्ञान था । उन्हें विदित था कि इस मुनि की कितनी आयु शेष है, इसका भविष्य क्या है और उसका फल क्या होगा ? इसी कारण भगवान् ने गजसुकुमार मुनि को श्मशान में जाकर बारहवी प्रतिमा की आराधना की आज्ञा दे दी । यह भगवान् की निर्दयता नहीं किन्तु पूर्ण दया ही थी ।

भगवान् की आज्ञा मिलते ही मुनिवर गजसुकुमार श्मशान की ओर चल पड़े । वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी नासिका पर दृष्टि स्थिर की और निश्चय होकर खड़े रहे ।

यद्यपि विशिष्टज्ञानी भगवान् को यह विदित था कि मुनिराज गजसुकुमार पर सोमिल द्वारा उपसर्ग किया जाएगा फिर भी उन्होंने उन्हें अकेले भेज दिया । उनके साथ किसी दूसरे मुनि को नहीं भेजा । इसका एक मात्र कारण यही था कि भगवान् जानते थे कि वह मुनि आज ही मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं ।

सध्या का समय था । सोमिल ब्राह्मण होम के निमित्त लकड़ी लेने जगल गया था । उसे विदित है कि कन्या सोमा कृष्णजी के कुंवारे अन्तपुर में पहुँच गई है और उसका गजसुकुमार शीघ्र ही पाणिग्रहण करेंगे । सयोग-वश सोमिल उसी श्मशान में पहुँचा, जहाँ मुनिराज गजसुकुमार ध्यानारूढ खड़े थे । गजसुकुमार मुनि को साधु के वेश में ध्यानावस्थित देख सोमिल के आश्चर्य का पार न रहा । वह सोचने लगा—मैं यह क्या देख रहा हूँ ! कुमार गजसुकुमार और श्मशान भूमि में, साधु का वेश धारण किये हुए ! यह कुमार क्या विशाल राज्य त्याग कर साधु बन गया है ? इसकी मूर्खता का क्या ठिकाना । धिक्कार है इस अप्रार्थ्य-प्रार्थी को, धिक्कार है इस पुण्यहीन को ! इसने मुझे चौपट कर दिया । मेरी कन्या का घोर अपमान किया ! इसे इस अपमान का बदला चखाऊँगा । आज ही इसे परलोक में न पहुँचाया तो मेरा नाम सोमिल नहीं ।

मित्रो ! कर्म की गति को सावधान होकर देखो । सोमिल के अन्तःकरण में यह प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई ? सोमिल क्यों इस प्रकार के उद्गार निकल रहा है ? उसके

इतने उग्रकोप और भीषण संकल्प का वास्तविक कारण क्या है ?

वास्तव में सोमिल जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से जो उद्गार निकल रहे हैं, वे सब गजसुकुमार के कल्याण के लिये ही हैं। वह गजसुकुमार की भलाई का निमित्त बन रहा है। ज्ञानीजन जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता हैं, ऐसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते। कर्म की प्रबलता का विचार करके साम्यभाव के अवलम्बन से अपने अन्तःकरण को स्थिर रखते हैं।

अगर कोई घोबी स्वयं परिश्रम करके, अपनी गाठ का साबुन लगा कर आपसे बदले में कुछ भी न लेकर आपके वस्त्र स्वच्छ करदे तो आप उस पर प्रसन्न, होंगे या क्रोध करेंगे ?

‘प्रसन्न होंगे।’

सोमिल ब्राह्मण, गजसुकुमार मुनिराज का आपकी दृष्टि में भले ही अनिष्ट कर रहा हो, भगवान् नेमिनाथ की दृष्टि में उनका मैल धो रहा है। ऐसी अवस्था में गजसुकुमार मुनि भगवान् नेमिनाथ उस पर क्रोध क्यों करेंगे ? वह तो इष्टसिद्धि में निमित्त बन रहा है।

सोमिल का क्रोध नहीं दबा। वह प्रचण्ड रूप धारण करता गया। उसने पास के सरोवर से गीली मिट्टी निकाली और गजसुकुमार के माथे पर पाल बांध डाली। इसके बाद श्मशान भूमि से लाल-लाल जलते हुए अगार लाकर मुनि के मस्तक पर रख दिये।

मित्रो ! मुह से कथा कह देना सरल है, पर विचार कीजिये उस समय गजसुकुमार को कैसा अनुभव हुआ होगा ? उनके कोमल मस्तक की क्या दशा हुई होगी ? किन्तु धन्य है मुनिवर गजसुकुमार, जिन्होंने उफ तक न किया । यही नहीं, वे विचारने लगे—‘धन्य है भगवान् नेमिनाथ, जिन्होंने अनुपम दया करके मुझे आत्महित की साधना का यह सुअवसर दिया ।’ इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपने साम्य-भाव रूपी दिव्य जल से जलते हुए अगारो को भी शीतल बना लिया ।

यहां यह कहा जा सकता है कि सत्य के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है, शस्त्र भौथरे बन जाते हैं और विष का अमृत के रूप में परिणमन हो जाता है । यह सत्य गजसुकुमार मुनि के विषय में चरितार्थ क्यों नहीं हुआ ? इसका समाधान यह है कि सत्य सदा सत्य ही रहता है । वह कभी असत्य नहीं बन सकता । अगर गजसुकुमार चाहते तो अग्नि क्षण भर में शीतल बन जाती मगर उनकी भावना क्या थी, इसका विचार करो । गजसुकुमार मुनि अगर जीवित रहना चाहते तो अग्नि की क्या मजाल थी कि उन्हें जला सके । तप के प्रभाव से अभिभूत होकर यह पानी-पानी बन जाती । किन्तु मुनिवर गजसुकुमार ऐसा नहीं चाहते थे । उनकी इच्छा शीघ्र से शीघ्र मोक्ष जाने की थी । वे अपावन शरीर में कैद नहीं रहना चाहते थे और इसी उद्देश्य से भगवान् की आज्ञा लेकर वहां आये थे ।

जिनका मस्तक जल रहा है तो यह कहते नहीं कि दुनिया से धर्म उठ गया—मेरी कोई सहायता करने नहीं

माया, अन्यथा क्यों मेरा मस्तक जलता । फिर भी दूसरे लोग बीच में ही कूद पड़ते हैं और कहने लगते हैं—घर्म में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है । यह तो वैसी ही बात है कि राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी, द्रोपदी को पाण्डवों ने जुए में हारा और दमयन्ती को राजा नल ने जगल में छोड़ दिया, फिर भी सीता, द्रोपदी और दमयन्ती ने अपने पति के कार्य को श्रेष्ठ समझा और दूसरे लोगों ने उनके कार्य की भरपेट बुराई की ।

गजसुकुमार मुनि की घटना सुनकर हम आश्चर्य करने लगते हैं । हम सोचते हैं—इतनी भीषण वेदना कोई कैसे सहन कर सकता है । माथे पर अगारा रखे हों और मुनि तपस्या में लीन हो, यह कैसी भयंकर कल्पना है । परन्तु हमारी यह असभावना, निर्बलता को प्रकट करती है । हमने शरीर और आत्मा के प्रति अभेद की भावना स्थिर कर ली है । हमारे अन्तःकरण में देहाध्यास प्रबल रूप में विद्यमान है । हम शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं । अतएव शरीर की वेदना को आत्मा की वेदना मान कर विकल हो जाते हैं । परन्तु जिन्होंने परमहंस की वृत्ति स्वीकार करके, स्व-परभेदविज्ञान का आश्रय लेकर, अपनी आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक् कर लिया है—जो शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न अनुभव करने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की शारीरिक वेदना तनिक भी विचलित नहीं कर सकती । वे सोचते हैं—शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्या विगडता है ? मैं चिदानन्दमय हूँ, मुझे अग्नि का स्पर्श भी नहीं हो सकता ।

गजसुकुमार मुनि ने शुक्लध्यान की भावना जगाई और उससे उनमें केवल ज्ञानादि लब्धियाँ प्रकट हो गईं । इस प्रकार शुक्लध्यान में अवस्थित होकर, शैलेशी अवस्था प्राप्त करके पाँच लघु अक्षरों (अ, इ, उ, ऋ, लृ) के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय की आयु भोग कर, सिद्धि को प्राप्त हुए । देवों ने आकर उनका अन्तिम संस्कार किया और अपने मस्तक पर उनकी चरणरज लगा कर कृतार्थता का अनुभव किया ।

मित्रों ! मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसके पुजारी हैं ?

‘संयम के !’

‘संयम, तप, क्षमा आदि सद्गुण धारण करने वालों के तथा जिन्होंने ऐसे विकटतर प्रसंग उपस्थित होने पर भी अपना तप भग्न न होने दिया, ऐसे महापुरुषों के आप पुजारी हैं । इनके पुजारी होकर के भी यदि आपका यह विचार हो कि धर्म मागलिक कहलाता है पर सचमुच ही यदि धर्म मंगलमय होता तो गजसुकुमार मुनि का घात क्यों होता तो समझना चाहिये कि अभी आपके विश्वास में कमी है । अब तक आपके अन्तःकरण में परिपूर्ण और जागृत श्रद्धा का आविर्भाव नहीं हुआ है । वास्तव में घात वह है, जिसके पश्चात् पुनर्जन्म धारण करना पड़े और पुनः पुनः जन्म-मरण का शिकार होना पड़े । गजसुकुमार के माथे की आग ठण्डी हो जाती तो आज उनके नाम से न हम सबका मस्तक झुकता और न इतनी जल्दी उन्हें सिद्धि-लाभ ही होता ।

३ : त्याग की शक्ति

भगवान् के जेष्ठ पुत्र भरत ने जब अपने भाइयो से अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा, तब उन्होंने उत्तर दिया—पिताजी ने हमें आपका भाई बनाया है, दास नहीं बनाया । हम लोग आपके भाई बन कर रह सकते हैं, हम दास बन कर नहीं रह सकते ।

भरत चौदह रत्नों के स्वामी थे उन्हें अपने रत्नों का गर्व हुआ । वे कहने लगे—मैं चक्रवर्ती हूँ । षट्खण्ड भरत क्षेत्र का अद्वितीय अधिपति हूँ । सम्पूर्ण भरत क्षेत्र में ऐसी कोई भी सत्ता कायम नहीं रह सकती, जो मेरी अधीनता स्वीकार न करे । जो मेरी आज्ञा (आज्ञा) न मानेगा, उसे कुचल दूंगा ।

भरत ने अपने भाइयो के पास सदेश भेज दिया—या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाओ । यह सदेश जब मिला तो १८ भाइयो ने मिल कर परामर्श किया—इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिये ? अन्त में उन्होंने निश्चय किया—‘अगर हम लोग रहेगे तो स्वतन्त्र होकर ही रहेगे, अन्यथा युद्ध करके अपनी बलि चढ़ा देंगे । हम भगवान् ऋषभदेव के पुत्र गुलाम

होकर जीवित नहीं रह सकते । हम गुलामी स्वीकार करके भगवान् के उज्ज्वल यश में कालिमा नहीं लगने देंगे । गुलामी अन्ततः गुलामी ही है, भले ही वह सगे भाई की ही क्यों न हो । पिताजी ने हमें स्वतन्त्र किया है, अतएव स्वतन्त्र ही रहेंगे । परन्तु हमको तथा भरतजी को पिताजी ने राज्य दिया है, अतएव युद्ध करने से पहले, इस विषय में पिताजी से सम्मति लेना आवश्यक है, पिताजी का निर्णय हमारा अन्तिम निर्णय होगा । अगर उन्होंने युद्ध करने की सम्मति दी तो हम लोग अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर युद्ध में जूझ पड़ेंगे और उनके अनुग्रह से इन्द्र भी पराजित नहीं कर सकेगा । कदाचित् उन्होंने भरतजी के अधीन होने की सलाह दी तो फिर सम्पूर्ण भाव से भरतजी की अधीनता स्वीकार कर लेनी होगी । पिताजी के निर्णय को हम लोग बिना किसी संकोच के बिना ननु नच किये अंगीकार करेंगे ।'

अट्टानवे भाई इस प्रकार निर्णय करके पिता के पास गये । विशिष्ट ज्ञानी भगवान् पहले से ही सब बातें जानते थे । जैसे ही ये लोग उनके पास पहुँचे, भगवान् ने कहा—तुम भरत द्वारा सताये गये हो । वास्तव में मैंने तुम्हें स्वतन्त्र ही किया है और स्वतन्त्र रहना ही क्षत्रिय का धर्म है मगर सर्वश्रेष्ठ स्वतन्त्रता दूसरी ही वस्तु है । चौदह रत्न और नौ निधिया प्राप्त कर लेने पर भी भरत को सन्तोष नहीं हुआ है, यह देख कर भी क्या तुम्हारी आँखें नहीं खुली ? ससार के समस्त पदार्थों की प्राप्ति कदाचित् किसी को हो जाय तब भी सन्तोष के बिना शान्ति नहीं मिलती । इससे विपरीत सन्तोषवृत्ति जिसके अन्तःकरण में व्याप्त हो जाती है, वह अकिंचन होने पर भी सुख का

उपभोग करता है । असन्तोष वह लपलपाती हुई ज्वाला है जिसमे घृत की आहुति देने से निरन्तर वृद्धि ही होती जाती है । अतएव तुम लोग स्थिरचित्त होकर विचार करो ।

अपने भाई भरत पर क्रुद्ध होना वृथा है । उस पर दया करके उसे सुधारो । भरत को राज्य के टुकड़े पर अभिमान आ गया है । उसने तुम्हे सताया है, यह अपराध उसका नहीं, वरन् उसमे अहंकार उत्पन्न कर देने वाले राज्य का है । यह राज्य ऐसे-ऐसे अनेक अपराधो और अवगुणो को उत्पन्न करता है । अगर तुम्हे इन अपराधो और अवगुणो से घृणा है तो तुम स्वयं राज्य की लालसा मत करो तुम राज्य को तुच्छ समझो और मेरी शरण मे आओ मेरी-शरण मे आ जाने पर न तो तुम्हे भरत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी और न युद्ध ही करना पड़ेगा । इतना ही नहीं तुम, सब प्रकार की परतन्त्रता से मुक्त हो जाओगे । सच्ची स्वाधीनता का यही एक मात्र राजमार्ग है । निस्पृह एवं निरपेक्ष भाव मे ही स्वाधीनता है । जहा पर पदार्थो के साथ सम्बन्ध है, वहा पराधीनता अनिवार्य है । पराधीनता की वेड़ियो को काटने का उपाय है, आत्म-निर्भर बनना । तुम पर-पदार्थो के अधीन रहो—ससार की वस्तुओ को अपने सुख का साधन समझो और फिर पराधीनता से भी बचना चाहो, यह सम्भव नही है । पूर्ण स्वाधीनता पूर्ण स्वावलम्बन से ही आती है । अतएव अपनी मिथ्या धारणाओ को छोडो और मैं जिस पथ का आचरण द्वारा प्रदर्शन कर रहा हूं, उस पर चलो ।

भगवान् का उपदेश सुन कर ६८ भाई मुनि बन गये । भरत को जब अपने भाइयो के मुनि बन जाने का संवाद मिला तो वह मूर्छित होकर सिंहासन से गिर पड़ा । आँखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी । वह भागा हुआ पिता के पास आया । जब उसने अपने भाइयो को मुनि के वेश में देखा तो वह काप उठा । उसके सताप और पश्चात्ताप का पार न रहा । उसने कहा—भाइयो, मैं अपराधी हूँ । मैंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है । तुमने मेरे अत्याचार को विचित्र तरीके से सहन किया है । साम्राज्य की सुरा के मद में मत्त होकर मैंने तुम्हें घोर कष्ट पहुँचाया है । मैं इन चक्र आदि के चक्कर में फँस गया । चौदह रत्नों ने अपने ६८ भाइयो को भुला दिया । मुझे क्षमा का दान दो भाइयो, चक्रवर्ती भरत आज तुम्हारे समक्ष क्षमा का भिखारी बना है ।

इस प्रकार भरत का अभिमान चूर-चूर हो गया । उसका गर्व गल गया । भरत के भाइयो ने भरत का गर्व किस प्रकार चकनाचूर कर दिया ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है—त्याग से । त्याग में अनन्त बल है, अमित सामर्थ्य है । जहाँ ससार के समस्त बल बेकार बन जाते हैं, अस्त्र-शस्त्र निकम्मे हो जाते हैं, वहाँ भी त्याग का बल अपनी अद्भुत और अमोघ शक्ति से कारगर होता है ।

इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव ने अपने ६८ पुत्रों को जैनेन्द्री दीक्षा से दीक्षित किया । बाद में बाहुबली और भरत ने भी सयम धारण किया ।

४ : विश्वास-बल

भगवती सूत्र में वर्णनाग नतुआ का उदाहरण है । वर्णनाग नतुआ श्रावक था और बेला-बेला पारणा करता था—दो दिन उपवास रख कर एक दिन भोजन करता था । कौणिक और चेड़ा का जो भयानक संग्राम हुआ था, उसमें वर्णनाग नतुआ भी चेड़ा राजा का एक रथी था । यद्यपि वह तपस्वी श्रावक दुनियादारी से दूर-सा रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था, फिर भी इतना स्वामी-भक्त था कि चेड़ा की ओर से युद्ध का निमन्त्रण पहुँचने पर उसने 'नहीं' नहीं की । उसके मुख से यह नहीं निकला कि—'मैं संसार से अलग-सा रहता हूँ, मैं युद्ध में न जाऊँगा । मुझे युद्ध से क्या प्रयोजन है ?' उसने सोचा—'शान्ति के समय चाहे किसी काम के लिये मनाई कर दूँ किन्तु लड़ाई के समय मनाई करना कायरता है । लोग श्रावक को कहीं कायर न समझ लें ।

वर्णनाग नतुआ सदा बेला-बेला पारणा करता था, पर युद्धभूमि में जाते समय उतने तैला किया । वह रथ में बैठ कर युद्ध के लिये चल दिया । उसने यह प्रण अवश्य कर लिया कि युद्ध में मैं उसी को मारूँगा जो मुझे मारेगा । जो मुझे न मारेगा, उसे मैं भी नहीं मारूँगा ।

युद्ध में कोणिक के सैनिक ने वर्णनाग नतुआ को बाण मारा । आघात के बदले प्रतिघात तो इसने भी किया मगर वह बुरी तरह घायल हो गया । वर्णनाग नतुआ ने सोचा—‘वस, अब मेरा काम पूर्ण हुआ । अब मेरी गणना कायरो में नहीं होगी और न मेरे कारण कोई श्रावको को बदनाम कर सकेगा ।’

यह सोचकर वर्णनाग नतुआ अपना रथ लेकर जंगल में चला गया ।

इसका बाल-मित्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था । वह भी घायल हो गया था । उसने देखा, मेरा मित्र बाण से घायल होकर जंगल की ओर जा रहा है । वस वह भी अपना रथ लेकर उसके पीछे-पीछे जंगल की तरफ चल दिया ।

वर्णनाग नतुआ में मित्र से बात करने की शक्ति भी नहीं रह गई थी । उसके मित्र ने परमात्मा की शरण में आत्मा को लेकर ज्यों ही बाण खींचा, त्यों ही प्राण-पखेरू उड़ गये ।

वर्णनाग नतुआ ने सोचा—‘मेरे मित्र ने जिस विधि से प्राण त्यागे है, वह विधि मैं नहीं जानता । लेकिन मेरा मित्र सच्चा धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त है । वह झूठी विधि हर्गिज काम में नहीं ला सकता । इस प्रकार विचार कर सरल भाव से उसने सकल्प किया—‘मेरे मित्र के सब नियम-धर्म मुझे भी हों ।’ इस प्रकार अज्ञात अपरिचित नियम-

धर्म का आश्रय लेकर उसने भी अपने शरीर से बाण खींचा और वह भी मर गया ।

शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि इन दोनों मित्रों को कौन-कौन सी गति मिली ? एक ने विधिपूर्वक नियम धर्म का अनुष्ठान किया था और दूसरे ने बिना किसी विधि के ही । तब इन दोनों की गति में क्या अन्तर पड़ा ? शास्त्र में इस प्रश्न का समाधान यह है कि वर्णनाग नतुआ प्रथम स्वर्ग में गया है और उसका मित्र महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मुक्त होगा ।

भावना और विश्वास की प्रचण्ड शक्ति प्रदर्शित करने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त है । वास्तव में सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा होने और असत्य को आग्रहपूर्वक त्यागने में ही एकान्त कल्याण है । सब महापुरुषों के जीवन के अन्तस्तत्त्व में यही तथ्य समाया हुआ है ।

५ : अर्जुन का तपोबल

मित्रो ! जो मूर्ख अमूल्य इत्र गधे को लगा देगा, वह बादशाह की इज्जत कैसे करेगा ? जो मनुष्य अपने अनमोल वीर्य रूपी इत्र को नीचे वेश्याओं को सौंप देगा, वह ससार की पूजा—सेवा—किससे करेगा ? याद रखो,

वीर्य में बड़ी भारी शक्ति है । इस शक्ति के प्रभाव से इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी पीपल के पत्ते की भांति थर-थर कापने लगते हैं ।

महाभारत के एक स्थल पर वर्णन है कि अर्जुन ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ तप कर रहा था । उसकी उग्र तपस्या देख कर इन्द्र को भय हुआ कि कहीं अर्जुन मेरा राज्य न छीन ले । मैं कहीं इन्द्र-पद से भ्रष्ट न कर दिया जाऊँ । इस प्रकार भयभीत होकर इन्द्र ने बहुत विचार किया । जब उसे कोई उपाय न सूझ पड़ा, तब उसने रम्भा नामक एक अप्सरा को बुलाकर कहा—‘रम्भे, जाओ और अपने छल-कौशल से अर्जुन का ब्रह्मचर्य खण्डित करके उसे तपोभ्रष्ट कर डालो ।’

रम्भा सुसज्जित होकर अर्जुन के पास गई । वह अपना हावभाव दिखाकर कर बोली—‘हा हा नाथ ! मेरे प्रियतम ! यह नाशकारी मन्त्र आपको किस गुरु ने बतलाया है ? इस मन्त्र के पीछे पड़ कर मनुष्यत्व से क्यों हाथ धो रहे हो ? मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, तपस्या करके भी मुझसे बढ़िया कौन-सी चीज पा जाओगे ? जब मैं उपस्थित हो गई हूँ, तब तपस्या करना निष्फल है । इस कायाक्लेश को त्यागिये और मुझे ग्रहण कर मानव-जीवन को सफल बनाइये ।’

अर्जुन अपनी तपस्या में मग्न था । वह रम्भा को माता के रूप में देख रहा था ।

रम्भा ने अपना सारा कौशल आजमा लिया । उसने

विविध प्रकार के हाव-भाव दिखाये और अर्जुन को तपस्या से च्युत करने के लिए सभी कुछ कर डाला, पर अर्जुन नहीं डिगा सो नहीं डिगा । अर्जुन मानो सोच रहा था—माता अपने बालक को किसी प्रकार मनाना चाहती है ।

रम्भा सब तरह से हार गई । वह अर्जुन का वीर्य न खींच सकी । तब उसने अपना अन्तिम अस्त्र काम में लिया, क्योंकि वह सिखलाई हुई थी, पुरुष की विषय-वासना की दासी थी । वह नग्न हो गई ।

रम्भा अप्सरा थी । उसका रूप-सौन्दर्य कम नहीं था । तिस पर अर्जुन को तपोभ्रष्ट और ब्रह्मचर्य-भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उसने अपने दैवीबल से अद्भुत आकर्षक रूप धारण किया । उसने कामदेव की ऐसी फुलवाड़ी खिलाई कि न मोहित होने वाला भी मोहित हो जाय । परन्तु वीर अर्जुन तिलमात्र भी न डिगा । उसका मन-मेह रच मात्र भी विचलित नहीं हुआ । उसने मुस्कुरा कर कहा—‘माता ! अगर अपने इस सुन्दर शरीर से मुझे जन्म दिया होता तो मुझ में और अधिक तेज आ जाता ।

रम्भा लज्जित हुई । वह अर्जुन से परास्त हुई । उसने अपना रास्ता पकड़ा ।

अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गाडीव घनुष की निन्दा करेगा, उसका मैं सिर उड़ा दूंगा । मित्रो ! अर्जुन यदि वीर्यशाली न होता तो क्या ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर सकता था ? कदापि नहीं ! वीर्यबल के सामने शस्त्र का बल तुच्छ है । अर्जुन जब अपने घनुष की निन्दा नहीं सह

सकता था, तब क्या वह अपने वीर्य की निन्दा सहन कर लेता ? नहीं । क्योंकि वीर्य के बिना घनुष काम नहीं आ सकता । अतएव घनुष कम कीमती है और वीर्य अधिक मूल्यवान है ।

६ : माता और संतति

प्राचीनकाल की माताएं वचपन से ही अपने बालक को सदुपदेश दिया करती थी । वे मनचाही संतति उत्पन्न कर सकती थी । मार्कण्डेय पुराण में मदालसा का चरित्र वर्णन किया गया है । उससे विदित होता है कि मदालसा अपने पुत्र को आठ वर्ष की उम्र में तपस्या करने के लिए भेजना चाहती थी । जब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, तभी से उसने उसे अपने भावों का पाठ पढ़ाना आरम्भ कर दिया यही पाठ उसे पालने में लोरियों के रूप में सिखाया गया । गर्भ के संस्कारों से तथा शैशव काल में प्रदत्त संस्कारों के कारण वह पुत्र इतना तेजस्वी और बुद्धिशाली हुआ कि आठ वर्ष की उम्र में संसार त्याग कर वनवासी हो गया । इस प्रकार मदालसा ने अपने सात पुत्रों को तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दिया । एक बार राजा ने रानी मदालसा से कहा 'मदालसे, तू सब पुत्रों को जंगल में भेज देती है । मेरा राज्य कौन सम्भालेगा ?

हस कर मदालसा ने कहा—नाथ, आप चिन्ता न कीजिये । मैं आपको एक ऐसा पुत्र दूंगी, जो महातेजस्वी महाराज कहला सकेगा ।

मदालसा ने ऐसा ही आठवां पुत्र पैदा किया । उसने बड़ी योग्यता के साथ राजकाज सम्भाला और प्रजा का पालन किया ।

भावना क्या नहीं कर सकती ? 'यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।' जैसी जिसकी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है ।

७ : दैवी शक्ति

धर्म के भीतर एक महान् तत्त्व है । उस महान् तत्त्व को उपलब्धि सबको नहीं होने पाती—कोई विरला ही उसे प्राप्त करता है । जिसमें धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभाव और हिमाचल की सी अचलता है, वही उस गूढ़तर तत्त्व को पाता है ।

जब प्रह्लाद पर अभियोग लगाया गया, तब हिरण्य कशिपु ने पुरोहितों को आज्ञा दी कि कोई ऐसा अनुष्ठान

करो, जिससे प्रह्लाद का अन्त हो जाय । जिस धर्म का अन्त करने के लिए मैंने जन्म लिया है, प्रह्लाद उसी को फैला रहा है । मेरे ही घर में जन्म लेकर मेरे शत्रु धर्म को प्रश्रय दे, यह मुझे असह्य है । मैं धर्म को जीवित नहीं रहने दूंगा । अगर प्रह्लाद उसे जीवित रखने की चेष्टा करेगा तो उसे भी जीवित न रहने दूंगा ।

हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को बुलाकर समझाया—अरे इस धर्म को तू छोड़ दे । मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ । मेरे निपरीत आचरण करने से यह भूलोक ही तेरे लिए पाताल लोक, नरक बन जायगा । मेरा कहना मान । बाल हठ मत कर । धर्म तुझे ले डूवेगा ।

प्रह्लाद ने निर्भय और निश्चित भाव से कहा—तुम और हो, प्रभु कुछ और है । धर्म के अनुकूल आचरण करना मेरे जीवन का उद्देश्य है । धर्म का अनुसरण करने से ही अगर कोई विरोध समझता है तो मेरा क्या दोष है ? आपसे नम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना दुराग्रह त्याग दें । धर्म अमर है, अविनाशी है । वह किसी का मारा मर नहीं सकता । वह किसी के नाश किये नष्ट नहीं हो सकता । जो धर्म का नाश करने की इच्छा करता है, वह अपने ही विनाश को आमन्त्रित करता है । आप अपना अनिष्ट न करें, यही प्रार्थना है ।

प्रह्लाद की नम्रतापूर्ण किन्तु दृढ़ता से व्याप्त वाणी सुन कर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे तिलमिला उठा । उसने अपनी लाल—लाल भयानक आंखें कर प्रह्लाद की ओर देखा

मानो अपने क्रोधानल से ही प्रह्लाद को जला देगा । फिर कहा—विद्रोही छोकरे ! अब अपने धर्म को याद करना । देखे तेरा धर्म तेरी क्या सहायता करता है ? अभी तुझे धर्म का मधुर फल चखाता हूँ ।

इतना कह कर उसने पुरोहितों को आज्ञा दी—‘इसे आग में डाल कर जीवित ही जलाकर खाक कर दो !’ पुरोहितों ने तत्काल हिरण्यकशिपु के आदेश का पालन करना चाहा । उन्होंने घघकती हुई आग में प्रह्लाद को बिठलाया उस समय की प्रह्लाद की धर्मश्रद्धा एवं सम्भावना से आकृष्ट होकर दैवी शक्ति ने चमत्कार दिखाया । वह अग्नि अपनी भीषण ज्वालाओं से पुरोहितों को ही जलाने लगी । प्रह्लाद के लिए वह जल के समान शीतल बन गई । आग से बचने के लिए प्रह्लाद ने एक श्वास भी प्रार्थना में नहीं लगाया । उसने अपने बचाव के लिए परमात्मा से एक शब्द की भी प्रार्थना नहीं की । ‘हे ईश्वर ! मेरी रक्षा करो’ इस प्रकार की एक भी कातर उक्ति उसके मुख से नहीं निकली । वह जानता था—आत्मा जलने योग्य वस्तु नहीं है । वह अमर है—आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता । उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता ।

क्षण भर में पुरोहितों के हाहाकार और चीत्कार से आकाश व्याप्त हो गया ।

हिरण्यकशिपु ने अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए प्रह्लाद को उखाड़ना चाहा पर उसकी दैवी शक्ति

इतनी प्रबल थी कि उसके सामने हिरण्यकशिपु की राजकीय शक्ति कातर बन गई ।

८ : कष्टसहिष्णु कर्ण

कर्ण वास्तव में कुन्ती का पुत्र था किन्तु सयोगवश वह दासस्थी का पुत्र कहलाया । वीर पांडव और कर्ण द्रोणाचार्य से शस्त्र-विद्या सीखते थे । द्रोणाचार्य पाण्डवों को मन लगा कर सिखाते, पर कर्ण को नहीं । कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी । आखिर कर्ण से न रहा गया और उसने आचार्य से इस पक्षपात का कारण पूछा । द्रोणाचार्य ने कहा—‘हंस का भोजन कौनों को नहीं दिया जाता ।’

कर्ण तेजस्वी पुरुष था । उसने यह उत्तर सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा । वह अपना अपमान न सह सकने के कारण वहां से चल दिया । उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की—देखें, शस्त्र-विद्या में अर्जुन बढ़कर निकलता है या मैं ?’

उन दिनों परशुराम धनुर्वेद के आचार्य माने जाते थे पर उनका प्रण था—सिवाय ब्राह्मण के यह विद्या किसी और को नहीं सिखाऊंगा ।

कर्ण को परशुराम के प्रण का पता था । वह ब्राह्मण का रूप धारण करके परशुराम के आश्रम में पहुँचा और उनसे धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की ।

परशुराम ने उसका परिचय पूछा तो उसने अपने को ब्राह्मण बतला दिया ! अन्त में परशुराम ने उसकी प्रार्थना अंगीकार कर ली और कर्ण आश्रम में रहने लगा ।

कर्ण परशुराम की अनन्य-भाव से सेवा करता था । परशुराम उसकी सेवा पर मुग्ध हो गये और उसे दिल खोल कर सिखाने लगे । कुछ दिनों बाद कर्ण ने और अधिक सेवा करना आरम्भ कर दिया । पर उसका असर उल्टा हुआ । सेवा की अधिकता ने परशुराम के हृदय में शका उत्पन्न कर दी । वे सोचने लगे—ब्राह्मण-कुमार इतनी कठोर सेवा नहीं कर सकता । कदाचित् यह ब्राह्मणेतर हो ।

एक दिन की बात है कि परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे । एक कीड़े ने कर्ण की जाँघ पर ऐसा काटा कि खून बहने लगा । जाँघ इधर-उधर करने से गुरुजी की निद्रा भग होने का उसे भय था । गुरु-भक्त कर्ण ने अपने कण्ठ की परवाह न करते हुए धैर्य रखा और निश्चय बैठा रहा ।

जाँघ से बहा हुआ खून परशुराम के शरीर को छू गया । खून की तरी से परशुराम चौंक कर उठ बैठे । कर्ण

से खून बहने का कारण पूछा । कर्ण ने कीड़े के काटने का हाल कह सुनाया ।

परशुराम ने क्रोध से कहा—ब्राह्मणकुमार इतना धैर्य नहीं रख सकता । सच-सच बता, तू कौन है ?

कर्ण ने हाथ जोड़ कर और मस्तक झुका कर कहा—अपराध क्षमा हो । मैं क्षत्रिय-पुत्र हूँ ।

परशुराम—तो मेरे आश्रम में आकर तूने असत्य—भाषण क्यों किया ? असत्य भाषण की सजा तेरे लिए यही है कि इसी समय आश्रम से बाहर हो जा । आज, अभी, तुझे निर्वासित किया गया । दूसरे को इस घोर अपराध की सजा बहुत कठोर दी जाती पर तूने मेरी बहुत सेवा की है । जा, तेरी विद्या असफल होगी ।

९ : सत्यनिष्ठा

महाराज हरिश्चन्द्र का धर्म-मर्यादा का पालन कौन नहीं जानता ? जिस समय राजा हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और कुमार रोहिताश्व राज्य त्याग कर जाते हैं, उस समय नर-नारिया आंसू बहाते हैं । स्त्रियां रानी से कहती हैं—

महारानीजी, आप कहां पधारती है ? आप हमारे घर में टिकिये । यह आप ही का घर है ।

महारानी उत्तर देती है—‘बहिनों ! आपके आंसू, आंसू नहीं, वरन् मेरे धर्म का सत्कार है । ये आंसू मेरे पतिव्रत धर्म का अभिषेक है । अगर मैं राजसी ठाठ के साथ राजमहल में विराजी रहती तो मेरे साथ आपकी इतनी सहानुभूति न होती । बहिनो ! यदि आप मेरे प्रति सच्ची सहानुभूति रखती हैं तो आप भी अपने घर में सच्चे धर्म की स्थापना कीजिये ।’

मित्रो ! आपने महारानी तारा के वचन सुने ? वह धर्म की रक्षा के लिए कितने हर्ष के साथ राजपाट त्याग कर रही है ! इसे कहते हैं वैराग्य ! लाखों करोड़ों के आभूषण पहनने वाली महारानी तारा ने ठीकरो की तरह उन्हें उतार कर फेंक दिया और मन में तनिक भी मलिनता न आने दी । आप सामायिक करते समय पगड़ी को उतारते हैं पर कभी दो घड़ी के लिये अभिमान भी उतारते हैं ? अगर नहीं, तो आप वैराग्य का अर्थ कैसे समझ सकते हैं ?

हरिश्चन्द्र की समस्त प्रजा विश्वामित्र को कोस रही थी । हरिश्चन्द्र चाहते तो अपने एक ही इशारे से कुछ का कुछ कर सकते थे । मगर नहीं, उन्होंने प्रजा को आश्वासन दिया कि—घवराओ नहीं । धर्म का फल कटुक कभी नहीं हो सकता ।

राजा हरिश्चन्द्र दृढ़ आस्तिकता के कारण ही हजारों

वर्ष बीत जाने पर भी आज हम लोगो के मनोमन्दिर में जीवित है । उनकी पवित्र कथा हमें धर्म की ओर इङ्गित कर रही है, प्रेरित कर रही है ।

धर्म के खातिर राजा हरिश्चन्द्र ने राज-पाट ही नहीं छोड़ा पर विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए आप अपनी पत्नी सहित बिक गये । धर्म की रक्षा त्याग से होती है, तलवार से नहीं ।

तलवार की शक्ति राक्षसों के लिए काम में आती है । दैवी प्रकृति वाली प्रजा में प्रेम ही अपूर्व प्रभाव डाल देता है ।

ओह ! जिस समय रानी बाजार में विकने के लिए खड़ी होती है, उस समय राजा तो मुह से कुछ नहीं बोलते पर रानी कहती है—‘लो’ मैं बिक रही हूँ । जिसकी इच्छा हो, मुझे दासी बनाने के लिए खरीद लो ।’

धन्य है महारानी तारा का त्याग ! ऐसी पतिव्रता, धर्मपरायण रमणी आर्यावर्त को छोड़ कर और कहां उत्पन्न हो सकती है !

जिस समत रोहिताश्व का देहान्त हो जाता है, उस समय महाराजा हरिश्चन्द्र मरघट में अपने स्वामी-श्वपच-चांडाल की आज्ञा के अनुसार कर (टेक्स) लेने के लिये बैठे थे । तारा रोहिताश्व को लेकर वहां आती है । राजा सामने आकर पैसा मांगता है । रानी कहती है—

‘मुझसे पैसे मांगते हैं आप ?’

राजा—हां ।

रानी—क्या आप मुझे भूल गये ?

राजा—नहीं तारा, इस जीवन में तुम्हें कैसे भूल सकता हूं ?

रानी—तारा, यही करना होता तो राज्य क्यों त्यागता ? जब राज्य के लिये असत्य का आचरण न किया तो क्या एक टके लिए सत्य को गवाना उचित होगा ?

रानी—टका तो मेरे पास नहीं है । यह साड़ी है । कहिए तो आधी फाड़ दूं ।

राजा—अच्छा, यही सही । एक टके की तो हो ही जायगी ।

ज्यो ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने को होती है त्यों ही आकाश से पुष्पवर्षा होने लगती है । इन्द्र आदि देवता उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं । श्मशान भूमि स्वर्ग बन जाती है ।

१० : धन का अभिशाप

अगर आपके पास धन है तो उसे परोपकार में लगाओ । यह धन आपके साथ जाने वाला नहीं है । इस धन के मोह में मत पड़ो । यदि इसके मोह में पड़ गये तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

ईशु के पास एक आदमी आया । उसने कहा—आपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है । मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ । मुझे वहाँ भेज दीजिए ।

ईशु—तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो ?

आगन्तुक—जी हाँ ।

ईशु—जाना चाहते हो ?

आगन्तुक—जी ।

ईशु जरा सोचलो । जाना चाहते हो ?

आगन्तुक—खूब सोच लिया । मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ ।

ईशु—अच्छा सोच लिया है तो अपने घर की तिजोरियों की चाबी मुझे दे दो ।

आगन्तुक—ऐसा तो नहीं कर सकता ।

ईशु—तो जाओ, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते ।

सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना कदाचित् सम्भव हो पर कंजूस धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश होना नितान्त असम्भव है ।

११ : कुरंगति*

कैकयी के साथ उसके पीहर से मन्थरा नाम की एक दासी आई थी । उसने महल की अटारी पर चढ़कर राम-चन्द्र के राज तिलक की नगर में होने वाली तैयारी देखी । उसके दिमाग में कुछ विचित्र भाव उदित हुए । वह दौड़ती-दौड़ती कैकयी के पास आई और बोली—अरी अभागिन ! तेरे सर्वनाश का समय आ पहुँचा है और तुझे किसी बात का होश नहीं है । तू इतनी निश्चित बैठी है ? तुझे नहीं मालूम, अयोध्या में आज यह उत्सव किसलिए हो रहा है ? सम्पूर्ण अयोध्या आज ध्वजा पताकाओं से क्यों सुशोभित हो रही है ? सुन, कल प्रातःकाल राजा दशरथ राम को राज-सिंहासन पर बिठला देगे ।

सरल-हृदया कैकयी पर इन वचनों का कुछ भी असर

क्षतुलसी-रामायण के आधार पर । विशेष जिज्ञासु 'राम-वनगमन' किरण १४ तथा १५ देखें ।

न होता देख मन्थरा फिर विष उगलने लगी—मेरे लिये तो राम और भरत दोनों समान हैं पर तू अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रही है । तू अपना भविष्य अन्धकारमय बना रही है ।

मन्थरा के चेहरे पर क्रोध और विरक्ति के चिन्ह देखकर पहले तो सरलहृदया कैकयी कुछ न समझी और पूछने लगी—आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, पर देखती हूँ कि तू बड़ी चिन्तित हो रही है । तेरी बातें मेरे समझ में ही नहीं आ रही हैं । मुझे राम, भरत की तरह ही प्यारे हैं । कौशल्या बहिन की भाँति ही मेरा सेवा करते हैं । राम की ओर से मुझे किस बात का डर है ?

दुष्टमना मन्थरा ने उत्तर दिया—राजा तेरे मुँह पर तेरा आदर करते हैं पर हृदय से वे कौशल्या के प्रेमी हैं । तुम्हें मालूम है कि राम के राज्याभिषेक का समाचार भरत को क्यों नहीं दिया गया ? अरी भोली ! तू राजा के जाल को नहीं समझ सकती । वास्तव में वे तुम्हें तनिक भी नहीं चाहते । अगर ऐसा न होता तो इतना छल-कपट क्यों करते ?

दुष्टों के ससर्ग से क्या-क्या अनर्थ नहीं होते ? कैकयी के हृदय पर मन्थरा के वचनों का असर हो गया ।

मन्त्रियों को आवश्यक सूचना देकर जिस समय राजा दण्डरथ सर्व-प्रथम कैकयी के महल में गये, सहमा कैकयी का विकंगल रूप देखकर सहम उठें । जो रानी मेरे लिये सदा शृंगार किया करती थी, महल के द्वार पर पैर धरते ही मुस्-

कराती हुई सामने आ जाती थी और हाथ पकड़ कर मुझे भीतर ले जाती थी, आज उसने यह विकराल रूप क्यों धारण किया है ? आज वह आख उठा कर भी मेरी और नहीं देखती । केश बिखरे हुए हैं । कपड़े मैले-कुचैले और अस्त-व्यस्त हैं । मुह उतरा हुआ, होठों पर पपड़ी जमी हुई और नाक से दीर्घ श्वास ! यह सब क्या मामला है ?

राजा ने डरते-डरते उसके शरीर को हाथ लगा कर पूछा—प्रिये ! आज तुम नाराज क्यों हो ? तुम्हारी यह हालत क्यों है ? मैं राम की शपथपूर्वक कहता हूँ—‘जो तुम चाहोगी, वही होगा ?’

अब तक कैकेयी चुप थी । ‘राम’ शब्द राजा के मुह से सुनते ही सर्पिणी—सी फुंकार कर बोली—मैं और कुछ नहीं चाहती । आपने पहले दो वचन मागने को कहे थे, आज उन्हें पूरा कर दीजिये ।

दशरथ—अवश्य, बोलो क्या चाहती हो ?

कैकेयी—पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर हां भरिये ।

दशरथ—प्रिये ! सोच लिया है । मागो ।

कैकेयी—फिर नहीं तो न की जायगी ।

दशरथ—वचन देकर मुकर जाना रघुकुल की मर्यादा के विरुद्ध है । तुम निर्भय होकर मागो ।

कैकेयी—अच्छा तो सुनिये । कल प्रातः काल होते ही भरत को राजसिंहासन पर आरूढ़ कीजिए ।

कैकेयी के हृदयवेधक शब्द को सुनते ही दशरथ मूर्छित हो गये ।

भाइयो ! बहनो ! जो कैकेयी दशरथ को प्राणों से अधिक प्यार करती थी और राम को भरत से ज्यादा चाहती थी, उसी ने आजदुष्ट-शिक्षा के कारण कैसा भयानक दृश्य उपस्थित कर दिया !

प्रातः काल, अरुणोदय के समय, राम माता कैकेयी के महल में दर्शन करने जाते हैं । वहाँ कुहराम मचा हुआ देख नम्रतापूर्वक पूछते हैं—माताजी ! आज आप उदास क्यों दीख पड़ती हैं ? पिताजी वेभान में क्यों पड़े हुए हैं ?

कैकेयी चुपचाप बैठी रही, उसके मुँह से कुछ नहीं निकला ।

रामचन्द्र फिर बोले—माताजी, बोलिए, आज तो आप बोलती भी नहीं ।

कैकेयी—राम, तुम बड़े मीठे हो । जान पड़ता है, बाप—बेटे ने एक ही शाला में शिक्षा पाई है । पर तुम्हारी चापलूसी की बातों में अब मैं नहीं आने की ।

राम—माताजी, क्षमा कीजिए । मेरी समझ में कुछ नहीं आया । कृपा कर मुझे साफ-साफ सुनाइए ।

कैकेयी—समझे नहीं ? समझना यही है कि तुम राजाजी के पुत्र हो और भरत नहीं । कौशल्या राजाजी की रानी है, मैं नहीं । मैं तो दासी के सदृश हूँ । अगर

भेदभाव न होता तो मेरे भरत को राज्य क्यों नहीं मिलता मैंने तुम्हारे पिताजी से भरत के लिए राज्य मांगा । वस, वे नाराज हो गये ।

राम—विशालहृदय राम—कैकेयी की कठोर बात सुनकर कहते हैं—माताजी ! आप ठीक कहती हैं । भरत को अवश्य राज्य मिलना चाहिये । इसमें बुरा क्या कहा ? मैं आपका अनुमोदन करता हूँ । भरत मेरा भाई है । आपने किसी पराये के लिये थोड़े ही राज्य मांगा है ?

राम वनवास के लिए तैयार हो गये । उन्होंने राज्य तिनके की तरह त्याग दिया । उसी निस्पृहता के कारण शान्ति के दूत राम को लोग पुरुषोत्तम और ईश्वर कहते हैं । सच है—प्रकृति पर विजय करने वाला ही महापुरुष कहा जाता है ।

राम के वनवास की खबर जब सीता को हुई तो वह पुलकित हो उठी । उसने सोचा—मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ । मुझे सेवा करने का कैसा अच्छा अवसर मिला ? गृहवास में दास-दासियों की भीड़ के कारण पतिसेवा का पूरा सौभाग्य प्राप्त न होता था, वनवास करने से यह सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा ।

वहिनो ! सीता के त्याग की तरफ ध्यान दीजिए । वह आज की नारी नहीं थी कि सुख में राजी-राजी बोले और विपदा पडने पर मुह मोड़ ले । इसलिये कहते हैं—राम में जो शक्ति थी वह सीता की शक्ति थी ।

भगवती सीता ने कभी 'कष्ट' का अनुभव नहीं किया था । वह चाहती तो अपने मायके चली जा सकती थी या अयोध्या में ही रह सकती थी । उनके लिए कहीं भी, किसी वस्तु की कमी नहीं थी । पर नहीं, सीता को त्याग का आदर्श खड़ा करना था, जिसके सहारे स्त्री-समाज त्याग-भावना और पतिपरायणता का पाठ सीख सके ।

राम और सीता को वन जाते देख वीर लक्ष्मण भी तैयार हो गये । उनकी माता सुमित्रा ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा—'जाओ बेटा, राम को दशरथ के समान समझना जानकी को मेरी जगह मानना, वन नहीं अयोध्या मानना । जाओ पुत्र ! तुम्हारा कल्याण हो ।'

अहा ! इन रानियों की तारीफ किस प्रकार की जाय । आज माताएँ अपने पुत्रों को कैसी नीच शिक्षा देती हैं ? वहनो ! इन रानियों के उदार-चरित का अनुकरण करो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा ।

राम लक्ष्मण और सीता ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया । दशरथ का देहान्त हो गया । जब भरत की फटकार मिली, तब कैकेयी की बुद्धि ठिकाने आई । वह पछताने लगी--हाय ! मैंने यह क्या कर डाला ! मैंने अपनी सोने की अयोध्या को श्मशान भूमि बना दिया और प्यारे राम को वनवास दिया ! आह ! कितना गजब हो गया । हाय ! मैं राम को कैसे मुह दिखला सकूंगी । ओ 'मेरे राम, क्या तुम मुझे क्षमा कर दोगे ? मैं किस मुह से राम को 'मेरे राम' कह सकती हूँ ? जिसे पराया मानकर मैंने वनवास

के लिए भेज दिया, उसे अपना मानने का मुझे क्या अधिकार रहा ? राम ! राम ! ओ राम ! क्या तुम इस दुर्घटना को भूल सकोगे ? क्या तुम फिर मुझे माता कह कर पुकारोगे ? हाय ! मैं दुष्टा हूँ, मैं पापिनी हूँ । मेरे पति और पुत्र की द्रोहिनी हूँ । मैंने निष्कलक सूर्यवश को कलकित किया । मेरे प्यारे राम । इस अभागिनी माता की निष्ठुरता को भूल जाना । भरत भी मुझे 'मा' नहीं कहता तो राम मुझे कैसे माता मानेगा ? मैंने उसके लिये क्या कसर छोड़ी है ? फिर भी राम मेरा विनीत बेटा है । वह अपनी माता को माफ कर देगा ।

इस प्रकार अपने आपको धिक्कार कर कैकेयी ने भरत से कहा—'मुझे रामचन्द्र से मिला दो । मैं भूली हुई थी । मैंने घोर पाप किया है । मेरी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी राम को देखे बिना मेरा जीवन कठिन हो जायेगा । अगर तुमने राम से मुझे न मिलाया तो प्राण त्याग दूंगी ।

पहले तो भरत ने साफ इन्कार कर दिया, पर बाद में यह जान कर कि माता का अहंकार चूर-चूर हो गया है और वह सच्चे हृदय से पश्चात्ताप कर रही है, तो रामचन्द्र के पास ले जाना स्वीकार किया ।

भरत चित्रकूट पहुँचे । कैकेयी मारे लज्जा के राम के सामने न जा सकी । वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई । उसकी दोनों आँखों से आसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी । वह मन ही मन सोचने लगी—बेटा राम ! क्या अब मेरा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता । क्या तुम

मेरा मुह भी देखना पसन्द न करोगे ? मैं तुम से मिलने आई हूँ, पर सामने आने का साहस नहीं होता । राम ! क्या इस अपराधिनी माता को दर्शन न दोगे ? मैं जानती हूँ कि हाय ! मैंने अपनी लाड़ली बहू जानकी को अपने हाथ से छाल के वस्त्र पहना कर वन की ओर रवाना किया है । इससे बढ़कर निष्ठुरता और कोई क्या कर सकता है ?

रामचन्द्र माता कैकेयी का विलाप सुन कर घूमते-घूमते उसके पास जा खड़े हुए और 'वन्दे मातरम्' कह उसके पैरों में गिर पड़े । कैकेयी चौक उठी । दुःख, पश्चात्ताप और लज्जा के त्रिविध भावों से उसका हृदय जलने लगा ।

राम रूपी प्रचण्ड सूर्य के तेज से कैकेयी के हृदय में आये हुए दुष्ट विचार रूपी गदला जल सूख गया । कैकेयी का कलुषित हृदय पिघल कर आखों के रास्ते बह गया । कैकेयी के आसुओं ने उसके अन्तःकरण की कालिमा धोकर साफ कर दी । कैकेयी के पश्चात्ताप की आग में उसकी मलिनता भस्म हो गई । कैकेयी अब सोने के समान निर्मल बन गई ।

कैकेयी ने रामचन्द्र से कहा—वत्स, अयोध्या लौट चलो और राज्यभार अपने सिर पर ले लो ।

राम—माताजी, इस समय अयोध्या लौटना, अयोध्या के त्याग के आदर्श को देश-निकाला देना होगा । जहाँ त्याग का आदर्श न होगा, वहाँ शान्ति नहीं रह सकती ।

कैकेयी और राम में बहुत देर तक इसी प्रकार की बातें होती रही । राम अपने सकल्प पर दृढ़ थे और कैकेयी उन्हें मनाने में व्यस्त थी । एक ओर माता की नाराजगी और दूसरी ओर आदर्श का हनन । तिस पर मुसीबत यह थी कि भरत राज्य स्वीकार न करते थे । जटिल समस्या थी । वह कैसे हल हो ?

इतने में सीता को युक्ति सूझी । उसने राम से कहा—
नाथ, भरत राज्य को स्वीकार न करेंगे तो अराजकता फैलना अवश्यभावी है । इस अनिष्ट को टालने के लिए अगर आप अपने सिर पर राज्यभार लेकर फिर भरत को सौंप दे तो क्या हानि है ? आपका दिया हुआ राज्य भरत सम्भाल लेंगे । इससे आपका प्रण भी भंग नहीं होगा और अराजकता भी नहीं फैलेगी ।

मित्रो ! क्या भरत जैसे भाई अब कहीं दिखाई पड़ते हैं ? आज हाथ भर जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई दूसरे भाई पर हाथ साफ करने में व्यस्त दिखाई देता है । सड़ी-सड़ी बातों पर मुकदमेवाजी होती है । लाखों रुपये कचहरी में भले ही नष्ट हो जाएं पर भाई के पल्ले पैसा भी न पड़े । यह है आज की आतृभावना ।

हमें मन्थरा के समान शिक्षिकाओं की आवश्यकता नहीं है । शिक्षा में दोष का प्रवेश न होने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है । निर्दोष स्त्रीशिक्षा का सूर्य उदय होने पर समाज का अधिकार नष्ट हो जायेगा और समाज सुखशान्ति का अधिकारी बनेगा ।

१२ : एकाग्रता

द्रोणाचार्य ने कौरवों और पाण्डवों को धनुर्विद्या सिखाई थी । एक दिन वे अपनी शिक्षा की परीक्षा लेने लगे । उन्होंने एक कड़ाह में तेल भरवाया और अपने सब शिष्यों को एकत्र किया । उस तेल के कड़ाह में एक खम्भा खड़ा किया गया और खम्भे पर चन्दा वाला मोर का पंख लगा दिया गया ।

इतना सब कुछ करने के पश्चात् आचार्य ने घोषणा की कि तेल भरे कड़ाह में प्रतिबिम्बित होने वाले मोर के पंख को देख कर जो शिष्य पंख के चन्दा को वाण से भेद देगा, उसी ने मेरी पूर्ण शिक्षा ग्रहण की है । वही परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ समझा जायेगा ।

दुर्योधन को अभिमान था । वह सबसे पहले चन्दा भेदने के लिये आगे आया । उसने वाण चढ़ाया । इसी समय द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कड़ाह के तेल में क्या दिखाई देता है ?

दुर्योधन ने कहा—मुझे सभी कुछ दिखाई दे रहा है । खम्भा, मोर-पंख, मैं, आप और मेरे आस-पास खड़े हुए, मेरी हंसी करते हुए, ये सब दिखाई दे रहे हैं । इसके अति-

रिक्त मैं उस चन्दा को भी देख रहा हूँ, जो मेरे बाण का लक्ष्य है ।

दुर्योधन का उत्तर सुन कर द्रोण ने कहा—चल, रहने दे । तू परीक्षा में सफल नहीं होगा । पहले तू अपना विकार दूर कर ।

मगर अभिमानी दुर्योधन नहीं माना । उसने दर्प के साथ मोर-पंख के चन्दे को, तेल भरे कड़ाह में देखते हुए बाण मारा किन्तु वह लक्ष्य को न भेद सका । इसी प्रकार एक-एक करके सभी कौरव इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे ।

कौरवों के पश्चात् पाण्डवों की बारी आई । युधिष्ठिर आदि चारों पाण्डवों ने अर्जुन को कहा—हम सब की तरफ से अकेले अर्जुन ही परीक्षा देंगे । अगर अर्जुन इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो हम सभी उत्तीर्ण हैं । अगर अर्जुन उत्तीर्ण न हो सके तो हम लोग भी अनुत्तीर्ण ही हैं ।

आचार्य द्रोण पाण्डवों की बात सुन कर प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा—परीक्षा में इन्हे उत्तीर्णता मिले या न मिले मगर इन पाँचों का ऐक्य प्रशंसनीय है ।

आखिर अर्जुन कड़ाह के पास आया । द्रोणाचार्य ने स्नेह से गद्गद् होकर कहा—‘मेरी शिक्षा की इज्जत तेरे हाथ है ।’

अर्जुन ने विनम्रता प्रकट करते हुए कहा—गुरुदेव, अगर मैंने सच्चे अन्तःकरण से आपकी सेवा की होगी,

आपका स्नेह सम्पादन किया होगा, तो आपकी कृपा से मैं उत्तीर्ण होऊँगा ।

इस प्रकार अर्जुन ने तेल के कड़ाह में मोरपंख देखते हुए वाण साधा । द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कड़ाह में क्या दीख पड़ता है ।

अर्जुन बोला—मुझे मोरपंख का चन्दा और अपने वाण की नौक ही दिखाई दे रहे हैं । इसके सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता ।

आचार्य ने कहा—तेरी तरफ से मुझे आशा बंधी है । वाण चला ।

गुरु की आज्ञा पाकर अर्जुन ने वाण चलाया । बाण लक्ष्य पर लगा और मोरपंख का चन्दा भिद गया ।

इसी विद्या के प्रताप से अर्जुन ने पांचाली के स्वयं-वर में राधावेध साधा था और पांचाली (द्रोपदी) प्राप्त की थी ।

चन्दा वेध देने से पांडवों को तो प्रसन्नता हुई ही थी साथ ही द्रोणाचार्य भी बहुत प्रसन्न हुए । अपने शिष्य की विशिष्ट सफलता से कौन गुरु प्रसन्न नहीं होता ?

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस एकाग्रता—एक-निष्ठा से या जिस ध्यान से अर्जुन ने मोरपंख का चन्दा वेधा था, उसी एकनिष्ठा के साथ ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा को ईश्वरत्व को प्राप्ति हो सकती है । बल्कि अर्जुन

का लक्ष्य स्थूल था, परमात्मा मोरपंख के चन्दा की अपेक्षा भी बहुत अधिक सूक्ष्म है । अतएव अर्जुन ने जिस एकाग्रता को प्राप्त किया था, उससे भी अधिक एकाग्रता परमात्मा का ध्यान करने के लिये अपेक्षित है । इतनी एकाग्रता प्राप्त करके जो ईश्वर का ध्यान करेगा, उसे स्वयं ईश्वर बनने में देर नहीं लगेगी । जब आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि आत्मा और परमात्मा भी एकमेक मालूम होने लगते हैं, तब एकाग्रता की पूर्ण सिद्धि होती है । इस प्रकार की एकाग्रता साधने वाला, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो, परमात्म-पद का अधिकारी बन जाता है ।

१३ : ग्राम सेवा ❀

मगध देश के एक गाव में एक किसान के घर पुत्र का जन्म हुआ । पुत्र का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ था । अतएव उसका नाम भी 'मघा' रखा गया । जैन साहित्य में आये हुए उल्लेख से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल के लोग उसी नक्षत्र के आधार पर नाम रखते थे, जिस नक्षत्र में बालक का जन्म होता था । आज नाम रखने की प्रथा

❀ एक बौद्ध जातक कथा ।

और ही प्रकार की चल पड़ी है, पर पहले ऐसी प्रथा नहीं थी ।

मघा पूर्वजन्म के विशेष सस्कार को लेकर जन्मा था । उसकी आकृति-प्रकृति को परखने वाले लोग कहा करते—बालक अत्यन्त होनहार है । भविष्य में उसके द्वारा कोई उत्तम कार्य होगा ।

मघा की बाल-क्रीडा उसके सस्कारों के अनुसार समाप्त हुई । वह कुछ बड़ा हुआ । अब वह पहाड़, चन्द्र, सूर्य नदी, सरोवर, वृक्ष, आदि निसर्ग की रचना देखकर आनन्द अनुभव करने लगा ।

ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यह एक महान् अन्तर है कि अज्ञानी जिन पदार्थों को अपने विनोद और आमोद-प्रमोद का साधन समझता है, ज्ञानी उन्हीं पदार्थों को अपनी जीवन-साधना का कल्याणकारी साधन मानते हैं । किसी झरने का झर-झर शब्द सुनकर साधारण आदमी उसे विनोद का कारण मानकर थोड़ी देर खुश हो लेता है । परन्तु ज्ञानीजन उसी ध्वनि को सुनकर गम्भीर विचार करते हैं । वे सोचते हैं—‘यह झरना, मेरे आने से पहले भी झर-झर ध्वनि कर रहा था, इस समय भी यही ध्वनि कर रहा है और जब मैं यहाँ से दूर चल दूँगा तब भी इसका यह नाद निरन्तर जारी रहेगा । यह झरना न निन्दा की परवाह करता है, न प्रशंसा की । यह तो इसी प्रकार संगीत करता हुआ सागर में समा जाता है । एक ओर मैं हूँ, मनुष्य—प्रकृति का राजा ! जो जरा-सी प्रशंसा सुन कर

फूल कर कुप्पा हो जाता हूँ और तनिक सी निन्दा सुनते ही ज्वालाए उगलने लगता हूँ ।' ज्ञानी-जन प्रकृति के प्रगाढ़ परिचय से एक ऐसा पाठ सीखते हैं ।

मघा भी प्रकृति की पाठशाला में ऐसा पाठ पढ़ने लगा । विशाल सरिताएँ देखकर वह सोचने लगता—'ये गंगा-युमना आदि नदियाँ कह रही हैं—हम पहाड़ में से निकल कर समुद्र से मिलने जा रही हैं । मार्ग में हमें जितनी गदगी मिलती है, उसे अपने में मिलाकर अपना-सा रूप प्रदान कर देती हैं । गन्दगी से मिलकर हम स्वयं गन्दी नहीं बनती, वरन् गन्दगी को ही अपनी पवित्रता दान कर अपनी-सी बना लेती हैं अर्थात् गन्दगी भी हमारे ससर्ग से पवित्र बन जाती है ।'

इस प्रकार प्रकृति से शिक्षा पाकर मघा ने निश्चय किया—जैसे प्रकृति अपना कर्त्तव्य निरन्तर पालन करती रहती है, इसी प्रकार मैं भी अपने कर्त्तव्य का अप्रमत्त भाव से पालन करूँगा ।

इस प्रकार निश्चय करता हुआ मघा बड़ा हो गया । वह अपने हाथ में झाड़ू लेकर अपना और अपने पड़ोसियों का आँगन झाड़-बुहार कर साफ-सुथरा कर दिया करता । मघा यह काम किसी की जोर-जबदरस्ती से नहीं, निष्काम भावना से करता ।

मान लीजिये नगर में जाने के दो मार्ग हैं—
एक गन्दा है, दूसरा साफ है । तुम साफ रास्ते से जाना

पसन्द करोगे, पर जिन्होंने उसे साफ किया है उन्हें पसन्द नहीं करोगे—उनसे घृणा करोगे, यह कितनी बड़ी विडम्बना है ।

मघा किसी आशा से प्रेरित होकर नहीं पर निष्काम भाव से अपना और अपने पड़ौसी का आंगन साफ करता था । मघा के इस कार्य से उसके घर वाले आग-बबूला हो उठते और उसे उलाहना देते । इतना ही बस न था, कोई-कोई अनपढ़ घर वाला तो उसे थप्पड़ भी जड़ देता । यह सब होने पर भी मघा अपने कर्त्तव्य में तन्मय रहता और प्रकृति से पाई हुई शिक्षा की परीक्षा हो रही है, यह मानकर सभी कष्टों को शान्तिपूर्वक सह लेता । प्रारम्भ में तो वह अपना और अपने पड़ौसी का आंगन साफ करता था, पर ज्यों-ज्यों उसकी शक्ति का विकास होता गया, त्यो-त्यो उसने अपना कार्यक्षेत्र भी बढ़ा लिया ।

मघा की शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, त्यो-त्यो वह अधिक विस्तृत कार्य करने लगा । लोग आध्यात्मिकता के नाम पर क्रिया की अवहेलना करते हैं, परन्तु सच्चा ज्ञान वही है, जिसमें सक्रियता हो । मघा को जो ज्ञान था, वह उसके अनुरूप कार्य भी करता था । मघा कहने की अपेक्षा कर दिखाने में विश्वास करता था । गली-कूचे में पड़े हुए कचरे को वह उठाता और बाहर फेंक आता था । गली-जगह को साफ कर देता था । कई बार गलियों में रहने वाली स्त्रियां साफ की हुई जगह में कूड़ा-कचरा फेंक देती थी और मघा उसे उठाकर बाहर डाल आता था । ऐसा करते समय मघा को जरा भी क्रोध न आता था । उल्टे, वह समझता कि ये स्त्रियां मेरे कार्य में वेग ला रही हैं ।

स्त्रिया मघा के इस मूक और नि स्वार्थ सेवाभाव को देखकर लज्जित हो जाती और दुबारा ऐसा अनुचित कार्य न करती । उनमे से कोई-कोई तो उसके कार्य मे हाथ बटाने लगी ।

मघा ज्यो-ज्यो अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाता गया, त्यो-त्यो उसकी निन्दा का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया । जहा कही लोगों की टोली जमा होती, वही मघा की निन्दा होने लगती । लोग निन्दा से घबराते हैं । अगर निन्दा से घबराहट न हो तो वह पौष्टिक पदार्थ की तरह शक्ति प्रदान करती है । मघा निन्दा से जरा भी विचलित नहीं होता था । वह अपने विकास मे निन्दा को भी एक साधन ही समझता था ।

लोगो मे होती हुई अपनी निन्दा सुनकर मघा सोचता-अब मेरे काम की कद्र हो रही है । ऐसा सोचकर वह नया उत्साह और नई स्फूर्ति प्राप्त करता । घबराहट उसके पास फट्कने तक न पाती ।

मघा की निन्दा सुनकर वहा के दो नवयुवको ने आपस मे विचार किया—मघा की निन्दा बयो की जाती है ? उसने कौनसा निन्दनीय दुष्कर्म किया है ? क्या वह मदिरा पान करता है ? वेश्यागमन करता है ? जुआ खेलता है ? क्या वह चिलम या हुक्का-पीता है ? (वर्तमान युग की भाषा मे) क्या बीडी-सिगरेट पीता है ? या होटलो मे जाकर चाय और सोडा-लेमन डकारता है ? मघा इनमे से किसी भी व्यसन का सेवन नहीं करता । इसके

अतिरिक्त और कोई बुराई भी उसमें नहीं पाई जाती । फिर लोग क्यों उसे बदनाम करते हैं ? इस गांव के सभी लोग तो मधा के निन्दक हैं, फिर किसके सामने उसके सत्कार्य की प्रशंसा की जाय ? सारा गांव मधा के कार्य को घृणा की दृष्टि से देखता है, तो देखता रहे, मगर उसका कार्य वस्तुतः लोकोपयोगी है और इसलिए उसके कार्य को वेग अवश्य मिलना चाहिए ।’

इस प्रकार विचार कर दोनों नवयुवक मन ही मन मधा की सराहना करने लगे । एक नवयुवक ने दूसरे से कहा—‘भाई, इस विषय में तुम्हारा और मेरा मत एक है और एक मत होने से हम ११ के समान बन गये हैं । दोनों मधा के साथ मिल जाए तो एक सौ ग्यारह के बराबर कार्य कर सकेंगे । अगर तुम अन्तःकरण से मधा के कार्य की सराहना करते हो, तो उस सराहना को वचन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये । चलो, मधा के साथ हम लोग मिल जाएं और अपने अन्तःकरण की भावना एवं वचन को क्रिया का रूप प्रदान करें ।’

दूसरे नवयुवक ने उत्तर देते हुए कहा—मधा के साथ मिलने की क्या आवश्यकता है ? वह जो कार्य कर रहा है, वही कार्य हम लोगो को भी आरम्भ कर देना चाहिए ।

पहला युवक—तो क्या मधा अपना गुरु बनेगा ?

दूसरा युवक—वैयक ।

पहला युवक—सुनते हैं, गुरुपद का अधिकारी वही हो सकता है, जिसने घर-द्वार त्याग दिया हो और जो भिक्षा-

वृत्ति करके जीवन-निर्वाह करता हो । मघा ने तो अभी घर-द्वार नहीं त्यागा है । इस अवस्था में उसे गुरुपद पर किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है ?

दूसरा युवक—अगर हमें गृह-त्याग कर निवृत्त मार्ग पर चलना हो तो गृह-त्यागी अनगार पुरुष को ही गुरु बनाना चाहिए । जब हम प्रवृत्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो मघा के समान सत्य प्रवृत्ति करने वाले गुरु की आवश्यकता है । मघा जैसे सत्यपुरुष को गुरु बनाने से ही 'प्रवृत्ति' करते हुए भी अन्तरात्मा को पवित्र मार्ग पर लगाया जा सकता है ।

इस प्रकार विचार-विनिमय करके दोनों युवक मघा के पास आये । मघा उस समय सफाई के काम में लगा था । दोनों युवको ने मघा को प्रणाम किया । विनीत भाव से मघा ने उत्तर दिया—“भाइयो, मैं एक साधारण आदमी हूँ । मुझे तो तन ढकने को पूरे कपड़े भी नसीब नहीं होते ।’ मुझ जैसे गरीब को आप किसलिये नमस्कार करके आदर दे-रहे हैं ?”

मघा की इतनी अधिक नम्रता देख दोनों युवक चकित रह गये और भीतर ही भीतर उसकी निरभिमानता की प्रशंसा करने लगे ।

मघा ने दोनों युवको को लक्ष्य कर कहा—भाइयो, जैसा मेरा काम है, वैसी ही मेरी पोशाक है । कीमती कपड़े पहन कर मैं अपना काम करता तो मेरा काम पार ही न पड़ता । कारण यह है कि कीमती कपड़े आलस्य की

वृद्धि करते हैं और आलस्य बढ़ाने वाले बहुमूल्य वस्त्र कार्यकत्ताओं को नहीं सोहते । इसी कारण मैंने अपनी पोशाक, अपने कार्य के अनुरूप ही रख छोड़ी है ।

मघा की यह सीधी और सच्ची बात सुनकर दोनों युवक मित्र अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रसन्नता के साथ मघा से कहा—‘हम दोनों आपके शिष्य बनने आये हैं । हम आपकी आज्ञा के अनुसार ही बर्ताव करेंगे ।’

मघा ने कहा—भाइयो, आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, पर मेरे पास क्या धरा है ? मैं ऐसी भी स्थिति में नहीं हूँ कि आपको खाने के लिये रोटी का टुकड़ा दे सकूँ मेरे घर वाले बड़ी-मुश्किल से मुझे भोजन देते हैं वे कहते हैं—‘काम तू औरो का करता है और खाने को यहां आ घमकता है ।’ पर मैं उनके इन कटु वाक्यों की परवाह नहीं करता । मैं सोचता हूँ—घर वाले मुझे रूखी-सूखी रोटी के साथ यह वाक्य रूपी घी भी दे रहे हैं जब मैं अपने घर का काम भी करता हूँ मेरे घर वालों को खुशी होती है । वे सिर्फ दूसरों का काम कर देने से नाराज होते हैं । पर मुझे अपना पराया दोनो का काम करना आनन्दप्रद मालूम होता है । मेरे और मेरे घर वालों के विचार में यही बड़ा भारी भेद है । हां, तो मैंने अपनी स्थिति साफ-साफ आपके सामने रख दी है । क्या फिर भी आप मेरे शिष्य बनना पसन्द करते हैं ?

युवकों ने कहा—आपने हृदय खोलकर जो बातें कही हैं, उन्हें हम लोग सुन-समझ चुके हैं । हम आपके चरणों

का अनुसरण करना चाहते हैं और इसी कारण आपके शिष्य बनना चाहते हैं ।

मघा ने युवको से कहा—अगर आप निखालिस दिल से मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको मेरी आज्ञा का अनुसरण करना होगा । आप यह स्वीकार करते है ?'

युवकों ने अपनी हार्दिक स्वीकृति जताई ।

मघा का यह कथन सुन दोनो युवक आपस मे कहने लगे—'गुरु हो तो ऐसा हो जो चेला मू डने के लिए दूसरों को झूठे प्रलोभन मे न डाले ।' इस प्रकार विचार कर दोनो ने मघा से कहा—'आपका स्पष्ट कथन सुनकर शिष्य बनने की हमारी भावना अधिक बलवती हो गई है । कृपा कर अब हमें गुरु-मन्त्र सुनाइए और दीक्षा दीजिये ।'

'मघा ने कहा—भाइयो ! मैं पढा-लिखा तो हू नही फिर तुम्हे क्या गुरु-मन्त्र सुनाऊँ ?'

युवक—'पढे लिखो के मन्त्र तो हमने बहुत बार सुने हैं । उन्हें सुनते-सुनते ऊब गये हैं । अब हमे आप सरीखे कर्त्तव्यपरायण व्यक्ति का मन्त्र सुनने की उत्सुकता है । अतः अपने कर्त्तव्य का मन्त्र हमें सुनाइये । बताइये, आपका शिष्य बन जाने पर हमें क्या कार्य करना होगा ?

मघा—सुनो ! तुम्हे जो कुछ करना होगा, वह बताता हूँ ।

१—'जो काम अपने लिये अनुकूल हो, वह दूसरो के

लिए करना चाहिए और जो अपने लिये प्रतिकूल हो, वह दूसरो के लिये भी नहीं करना चाहिये ।

मघा बोला—प्रकृति से मैंने यह पाठ सीखा है । मुझे लगा—साफ सुथरा रास्ता मुझे पसन्द है तो दूसरे लोग रास्ता साफ करें और मैं उस पर चलूँ, इसकी अपेक्षा क्या यही सगत और समुचित न होगा कि मैं स्वयं रास्ता साफ करूँ ? जो बात अपने लिये अनुकूल हो, वह दूसरो के लिये भी करना, यह मेरी पहली शिक्षा है ।

२—‘ससार के समस्त प्राणियो को अपने समान ही समझना’ यह मेरी दूसरी शिक्षा है । ऐसा नहीं होना चाहिये कि अपने लिये तो पाच—पाच दस गिने और जब दूसरो की बारी आये तो ग्यारह गिनने लगें ! ऐसा करने वाला आत्म-वचना तो करता ही है, साथ ही विश्वासघात भी करता है और अपनी आत्मा को अपराधी बनाता है । इसलिये जैसा व्यवहार तुम अपने लिये चाहते हो, वैसा ही तुम दूसरो से करो । तुम्हारे पास दो कोट है । उनमें से एक फालतू है । अगर तुम्हारे सामने कोई गरीब आदमी सख्त सर्दों का मारा थर-थर काप रहा हो तो अपना फालतू कोट उसे दे देने की इच्छा तुम्हारे अन्तःकरण में उत्पन्न होनी चाहिए । अगर तुम इस अवस्था में उसे अपना कोट नहीं दे सकते, तो यह समझा जायेगा कि तुम अब तक पराई पीड़ा को पहचान नहीं पाये हो । भोजन से तुम्हारा पेट ठसाठस भर गया हो, फिर भी बची हुई रोटी किसी गरीब को दे देने की भावना तुम्हारे हृदय में पैदा न हुई और रोटी सैक कर या सुखा रखकर दूसरे दिन खाने की तृण्णा बनी रही तो

माना जायगा कि अभी तुम दूसरो की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझने में समर्थ नहीं हो सके हो ।

३—अगर तुम मेरे शिष्य बनाना चाहते हो तो तुम्हें समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य समझना होगा । इतना ही नहीं, तुम्हें सब प्रकार के दुर्व्यसनो से भी दूर रहना होगा, क्योंकि व्यसन के नशे में कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का भाव नहीं रहता । अतएव सब प्रकार के मादक पदार्थों से तुम्हें बचना होगा । जो पदार्थ बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, वे सब मादक पदार्थ हैं । कहा भी है —

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्य मदकारि तदुच्यते ।

जिन पदार्थों को सू घने से, खाने से, पीने से बुद्धि भ्रष्ट या नष्ट होती है, वे सब मादक द्रव्य हैं । मादक कहे जाने वाले पदार्थों में ही मद हो, सो बात नहीं है, हृदय की भावना में भी मद होता है । ग्रन्थों में रोवण को हजार विद्या वाला बतलाया गया है, फिर भी वह सीता को देखकर-वेभान हो गया । इस प्रकार भान भूल जाना हृदय का मद है । हृदय के मद से बचना अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है, पर तुम्हें इस मद से भी हमेशा बचते रहना होगा ।

मघा ने युवको को कर्त्तव्य-बोध कराते हुए कहा— जिन पदार्थों के सेवन करने से कृत्याकृत्य का भान नष्ट हो जाता हो, ऐसे पदार्थों का सेवन न करना, यह मेरा गुरु-मन्त्र है । यह मन्त्र उ गलियों के पौरो पर गिनने या जाप करने के लिये नहीं है । अच्छी तरह याद रखकर कार्यरूप में परिणत करना होगा । मैंने यह निवृत्ति का मन्त्र सम-

भाया है । इसके साथ ही प्रवृत्ति का मन्त्र भी तुम्हें सीखना है । वह मन्त्र यह है —

४—तुम्हें स्वामी बनकर नहीं, वरन् सेवक बनकर जनसमाज की सेवा करनी चाहिए । सेवा करते-करते अग्नर प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ जाय तो वह भी प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए ।

मघा ने जो शिक्षा बताई है, उसमें किसी भी धर्म या दर्शन का विरोध नहीं हो सकता । जो व्यक्ति अपना जीवन-व्यवहार इस शिक्षा के अनुसार चलाता है, वह निःसन्देह स्व-पर का कल्याण कर सकता है ।

मघा की इन तार्त्विक बातों को सुनकर युवक कहने लगे—‘ईश्वर कहां है, यह सोचते-सोचते हम थक गये, पर अब जान पड़ता है, वह आपके भीतर विराजमान है । आपके निर्मल अन्तःकरण में जिन उदार भावों का वास है, उन भावों में ईश्वर का दिव्य दर्शन हो रहा है ।

मघा के दिल की बातें सुनकर दोनों युवक आश्चर्य के साथ आनन्द का अनुभव करने लगे । वे मघा के पैरों पड़कर गद्गद् होकर बोले—‘हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए । हम लोग आपके शिष्य बनना चाहते हैं । हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी प्रवृत्ति आपके आदेश के अनुसार ही होगी ।’

मघा खड़ा हुआ । दोनों को छाती से लगाया और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया । इस प्रकार मघा को

दो शिष्य मिले । मघा अब षट्-भुज (छह भुजा वाला) हो गया ।

मघा को दो साथी मिले, पर इससे वह जरा भी आलसी न बना । वह अब पहले से भी अधिक काम करता था । उसे यह भली-भाँति ज्ञात था कि मैं जैसा व्यवहार करूँगा, मेरे शिष्य भी मेरा अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार करेंगे । ऐसा विचार कर वह आदर्श कार्य करता था । वह बहुत बार सोचा करता—‘हे प्रभो ! इन युवकों के अन्तःकरण में किसने प्रकाश की किरणें भरी हैं कि ये मेरे साथी बन गये हैं ? दयाघन ! जान पड़ता है, यह तुम्हारे असीम अनुग्रह का ही परिणाम है ।’

कुछ दिन बाद पहले वाले दो युवकों को तरह तीस युवक और मघा के शिष्य बन गये । तब कुल बत्तीस शिष्य और एक स्वयं इस प्रकार तेतीस जने हो गये । मघा सुबह तड़के ही उठ बैठता । अपने शिष्यों के साथ पहले परमात्मा की प्रार्थना करता और फिर दिन भर के काम का बटवारा कर देता । वह किसी को कहता—तुम शराबियों से अनुनय करके, शराव पीने की हानियाँ समझा कर उन्हें शराव पीने से रोकना । किसी को गाव के दीन-दुखियों और रोगियों की सार-सम्भाल का काम सौंपता किसी को गाव के रास्ते साफ करने का और किसी को जनता का हित करने वाली शिक्षा देने का काम सौंपता था ।

निष्काम भाव और हृदय की सच्ची लगन से किये जाने वाले कार्य का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता । मघा

की निष्काम भावना के कारण गाव भर में, एक भी शराबी वेश्यागामी और चोर न रहा ।

मघा के सतत प्रयास से उस गाव में से मदिरा, परस्त्रीगमन और चोरी आदि भूत भाग गये । मघा ने उस गांव के निवासियों को यह भी सिखाया—तुम इतना अधिक खर्च मत रखो, जिससे तुम्हें कर्ज लेना पड़े । आय के परिमाण में व्यय करो । अनिवार्य आवश्यकता के समय कर्ज लेना पड़े तो उसे नियत समय से पहिले ही चुका डालो । अगर कर्ज सिर पर चढ़ा लोगे और समय पर चुका न सकोगे तो देनदार तुम पर दावा करेगा । इसमें तुम्हारा पतन है । इस प्रकार लोगों के घर-घर जाकर मघा ने यथासमय कर्ज चुका देने के लाभ और न चुकाने के नुकसान उन्हें समझाए । इसके अतिरिक्त लोगों में आपस में कभी कोई रगड़ा-भगड़ा हो जाता तो मघा या उसके शिष्य बीच बचाव कर देते थे । अब मघा पर लोगों की आस्था बढ़ चली थी और लोग उसका कहना मानने लगे थे ।

इस प्रकार मघा ने और उसके शिष्यों ने अपना जीवन लोक-सेवा के लिए समर्पित कर दिया । लोग भी उनके कार्य में सहायता पहुँचाने लगे । गाव में इतनी अधिक शांति और अमन चैन फैल गया कि जो लोग गाव छोड़कर दूसरी जगह जा बसे थे, वे लौटने लगे । पहिले पुरुष स्त्रियों को बहुत कष्ट देते थे पर मघा के उपदेश से स्त्रियों ने भी शान्ति का श्वास लिया । जो स्त्रियाँ पहले मघा के काम में रोड़ा अटकोती थी, वही अब मघा को आशीष देने लगी और अपने किये पर पछताने लगी । वे कहती—‘हम तो

मघा की साफ की हुई जगह में कचरा बिखेर देती थी, पर वह चुपचाप उसे उठा ले जाता था । मघा ने बाहर का ही कचरा साफ नहीं किया है किन्तु हमारे हृदय का कचरा भी साफ कर दिया है । परमात्मा इस पुण्यजीवी मघा को चिरायु करें ।’

इस प्रकार मघा के लिए लोग परमात्मा से प्रार्थना करते और प्रभात में उसके दर्शन करने आते थे । पर मघा अपनी कीर्ति से फूल जाने वाला व्यक्ति न था । वह तो सदा की भांति अपने काम में लीन रहता था । उसके पास इतना समय ही न था कि लोगों को दर्शन देने के लिये वह कहीं एक जगह बैठा रहता । लोग जब उसके दर्शन करने आते तो वह यही कहता—आप लोग अपने घर-द्वार को और हृदय को साफ-स्वच्छ रखिए, यही मेरा सच्चा दर्शन है ।

मघा की सत्यवृत्ति से लोगों में अपूर्व शांति फैल गई इस कारण मघा सब का प्रेम-पात्र बन गया । पर उस गाव में तीन प्रकार के पुरुष ऐसे थे, जिन्हें मघा अप्रिय ही नहीं वरन् कड़ुआ जहर सा लगता था । वे थे—शराब बेचने वाले, वेश्याएँ और कचहरी के राजकर्मचारी । ये लोग मघा की सत्यवृत्ति से बहुत नाराज रहते थे । शराब की विक्री एकदम बन्द हो जाने के कारण शराब बेचने वाले की आमदनी मारी गई थी । वेश्यागामियों का अभाव हो जाने से वेश्याएँ नाराज रहती थी और भगडा-फसाद न होने के कारण राजकर्मचारी दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे । इस प्रकार ये लोग मघा पर दात पीसते

रहते थे और किसी उपाय से मघा यहाँ से भाग जाय तो वला टले और हमारा घन्धा फिर से चमक उठे, इसी उबेड चुन में लगे रहते थे । मघा को गाव से हटाने के लिए वे प्रयत्न करने लगे ।

अच्छा काम करने वाले का विरोध करने के लिए कोई न कोई खड़ा हो जाता है । जैसे दिन की थकावट दूर करने के लिए रात की जरूरत है, उसी प्रकार सत्कार्य का विरोध करने वालों की भी आवश्यकता है । ज्ञानी-जन इस प्रकार के विरोध से निन्दा से रचमात्र भी नहीं घबराते बल्कि विरोध को अपने कार्य का सहायक मानकर दुगुने उत्साह से उसे मफल बनाने में जुट पड़ते हैं । वे सकटों को परमात्मा की प्रार्थना करने का प्रेरक मान कर प्रसन्न होते हैं ।

आखिर उन्होंने एक मण्डल बनाया और मघा को दूर करने के उपाय सोचे । अन्त में राजा की शरण लेना निश्चित हुआ । पर उसका और उसके शिष्यों का कोई अपराध भी होना चाहिए ? राजा से निर्वासन के लिए कहा जायगा तब वे कहेंगे मघा साधु पुरुष है, उसे गांव से बाहर क्यों निकाला जाए ?' तब राजा के सामने यह कहना ठीक होगा—मघा और उसके सब चेले उच्चक्रे और लुटेरे हैं और उनके कारण प्रजा को अत्यन्त त्रास हो रहा है । उनके त्रास के आगे राजसत्ता भी भख मारती है ।' यह सुन कर राजा मघा के ऊपर कुपित होंगे और हमारी योजना सफल हो जायगी । राजा हमारे उपर विश्वास करते हैं ।

इस प्रकार निश्चय करके राज-कर्मचारियों ने अपना संगठन और सुदृढ़ करने का निश्चय किया । संगठन-शक्ति अच्छे कार्य के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है और किसी अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाने के लिये भी प्रयुक्त की जा सकती है, क्योंकि शक्ति वह दुधारी तलवार है, जिससे रक्षण और भक्षण दोनों काम लिए जा सकते हैं । राजकर्मचारियों के स्थापित किए हुए मण्डल में पाप-प्रवृत्तियों द्वारा घन उपार्जन करने वाले कुछ लोग और शामिल हो गये । सब ने मिलकर मचा और उसके शिष्यों के विरुद्ध एक आवेदन-पत्र तैयार किया और राजा के पास ले गये । वहाँ सब कर्मचारी पुकार मचाने लगे—अन्नदाता ! राज्य में अत्यन्त विग्रह फैल गया है । चारों ओर राज्य में लुटेरों ने उत्पात मचा रखा है । प्रजा इससे बहुत दुखी हो गई है । इस त्रास को मिटाने के लिये प्रजा ने हमें यह निवेदन-पत्र देकर आपकी सेवा में भेजा है । इसे पढ़कर उचित प्रबन्ध करने की कृपा कीजिए ।’

मगध—नरेश मदिरा के नशे में चूर था । उसने न कुछ सोचा न विचारा और राजकर्मचारियों की बातों पर सहसा विश्वास करके तत्काल हुक्म सुना दिया । उन्हें जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं हुई । राजा ने कहा—‘सेना की एक टुकड़ी ले जाओ और राज-विद्रोहियों को पकड़ कर मगवाओ ।’ राजा का नादिरशाही हुक्म सुनकर राजकर्मचारियों के हर्ष का पार न रहा और सभी ‘मेरी युक्ति काम कर गई’ इत्यादि कहते हुए अपनी-अपनी बड़ाई करने लगे ।

रास्ते में कर्मचारियों ने सेना-नायक को सूचित कर दिया था कि देखिये, दूसरे किसी भी आदमी की न तो आप बात सुने और न किसी से कुछ पूछने के लिए रुके अगर आप ऐसा न करेंगे तो वदमाशों का पकड़ना असंभव हो जाएगा । हम जिसकी ओर सकेत करें, वस उसी को गिरफ्तार कर लीजिये । अगर हम प्रगट रूप से उन वदमाशों के नाम आपको बताएंगे तो हमारी जान की खैर नहीं । ये वदमाश बहुत चालाक है । इन्होंने गांव वालों को भी विद्रोही बना दिया है । राज-मर्यादा की उन्हें रचमात्र भी परवाह नहीं है । अतएव किसी के कहने पर कान न देकर जिसकी ओर इशारा किया जाय, उसी को आप गिरफ्तार करते जाइए ।'

कच्चे दिल का कोई आदमी सगस्त्र सेना के आगमन की बात सुनते ही घबड़ा उठता है । पर मघा कच्चे दिल का आदमी नहीं था । वह जो सत्यकार्य कर रहा था उसमें उसका अटूट विश्वास था । वह किसी का डिगाया डिगने वाला नहीं था । जब उसने अपने पकड़ने के लिए सशस्त्र सेना के आने का समाचार सुना, तो वह सोचने लगा—मेरी परीक्षा का समय आ पहुँचा है ।' उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा—आज हम सबकी परीक्षा का समय आ गया है । अब छोटे-छोटे काम छोड़ो । अब हमें एक महत्त्वपूर्ण कार्य करना है । छोटे-छोटे कार्य करते हुए बहुत दिन बीत गये हैं । अब एक बड़े कार्य में हाथ डालना होगा ।

इस प्रकार अपने साथियों को सावधान करके मघा

राजकचहरी के आगे जा बैठा । उसने अपने शिष्यों से फिर कहा—‘हम लोगो को पकड़ने के लिये हथियारो से लैस सेना आ रही है । अब तुम क्या करोगे ?’

शिष्यों ने कहा—‘आप गुरु हैं । हम आपके शिष्य हैं । जहा गुरु-शिष्य का पवित्र नाता होता है, वहा तर्क-वितर्क को स्थान ही नहीं रहता । तर्क-वितर्क करना पड़ितो का काम है, हमारा नहीं । आप जो कुछ करने को कहे वही हम करने को तैयार है ।’

मघा—‘तुम सब ने मिलकर तो अकेले मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी है । अतः मुझे यही कहना है कि अब हमें एक महान् कार्य करना है । अतएव मैं जो करूँ, वही तुम सब भी करते चलना । ऐसा करने मे न तो तुम डरना और न पीछे पैर रखना । मैं तुम सबसे आगे रहूँगा । बस, दृढ प्रतिज्ञा करो कि तुम सब मेरा ही अनुकरण करोगे, मैं जो कुछ करूँगा वही तुम भी करोगे ।’

शिष्य—‘हम लोग तो सब-कुछ अपने सिर ओढ़ लेना चाहते थे और आपको सब प्रकार के सकटो से बचा लेना चाहते थे, पर जब आप हमारे आगे रहने वाले है तो हम आपके पीछे चलने मे क्यों आनाकानी करने लगे ?’

जैसे युद्ध मे सच्चा सेनापति आगे रहता है, उसी प्रकार कष्ट सहन करने मे सच्चा सेवक सदा आगे रहता है ।

मघा अपने शिष्यों के साथ न्यायालय के सामने बैठा

ही था कि सेना आ पहुँची । राजकर्मचारियों ने सेना-नायक से कहा—‘देखिये, सब वदमाश इकट्ठे होकर वहाँ बैठे हुए हैं । वे इतने लापरवाह हैं कि सेना से भी नहीं डरते । वे बहुत बहादुर और निडर हैं । अतएव उन्हें पकड़ते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है ।’

सेना-नायक ने कहा—‘यह बहुत अच्छा हुआ, जो इन्हें खोजने के लिए हमें भटकना नहीं पड़ा ।’

राजकर्मचारी बोले—‘हमें भय है, ये लोग कहीं आपके ऊपर हमला न कर बैठें ।’

सेना-नायक ने उत्तर दिया—‘हम लोग इतने कायर नहीं कि उनके हमले से भाग खड़े हों । हम लोग शूरवीर हैं । इसके अतिरिक्त महाराज ने हमें अधिकार दे रखा है कि हमला होने की हालत में हम गोली चला सकते हैं ।’

एक ओर जहाँ ऐसी शूरवीरता बघारी जा रही थी, वहाँ दूसरी ओर मघा अपने शिष्यों को समझा रहा था—‘तुम्हें पूर्ण शान्ति रखनी चाहिये । जरा भी शान्ति भग्न होने देना और जैसा मैं कहूँ, वैसा ही करना ।’

सैनिक मघा और उसके साथियों के सन्निकट आ पहुँचे । उन्हें देखते ही सैनिक आपस में कहने लगे—‘ये तो विद्रोही से नहीं जंचते । इनके मुखमुद्रा पर विद्रोह की रेखा तक दिखाई नहीं देती । जो कुछ हो, हमें आज्ञा-पालन करना है । इनके विद्रोही होने न होने का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है । यह उत्तरदायित्व तो इन राजकर्मचारियों पर है ।’

सेना-नायक ने मघा और उसके शिष्यों से कहा—
‘तुम लोगो ने गाव में बड़ा जुल्म ढहाया है । अब विलम्ब
किये बिना फौरन ही हथकड़ी-बेड़ी पहन लो और हमारे
साथ चलो । महाराज ने तुम्हे गिरफ्तार कर लाने का आदेश
दिया है ।’

सेना-नायक की बात सुनते ही मघा और उसके
साथियो ने अपने-अपने हाथ लम्बे कर दिये । सैनिको ने
उन्हे हथकड़ी पहना दी । इसके बाद बेड़ी पहनने को बहा
गया तो सब ने पैर लम्बे कर दिये । उनके पैर बेड़ियो से
जकड दिये गये । हथकड़ियां और बेड़िया पहना कर सैनिक ऐसे
प्रसन्न हुए मानो बड़ा जंग जीत लिया हो इधर मघा और उसके
शिष्य सत्य के आभूषण पाकर प्रसन्न हुए । चोरी, अत्याचार या
अन्याय करके हथकड़ी-बेड़ी पहनना बुरी बात है, पर चोरी
अत्याचार या अन्याय का प्रतिकार करने के उपलक्ष्य में
हथकड़ी-बेड़ी पहननी पडे तो सच्चे सेवक को इन्हे ‘सेवा के
आभूषण’ समझकर प्रसन्न होना चाहिये । हथकड़ी-बेड़ी ही
सच्चे सेवक के सर्वश्रेष्ठ आभूषण है ।

सैनिको ने जब मघा और उसके शिष्यों को गि-
रफ्तार करके हथकड़ी-बेड़ी पहनाई, तब तक गाव भर के लोग
जमा हो गये थे । वे सब मघा की ओर इशारे की प्रतीक्षा
करते हुए देख रहे थे । मघा एक इशारा करे और सारी
फौज को मार के मारे भागने की जगह न मिले ! सेना
कदाचित् हमें मारने दौड़ेगी तो भी तो कितनो को मारेगी ?
मघा ने जनता के भाव समझ लिये । उसने भडकी हुई
भीड़ से कहा—‘अगर आप लोग हमारा हित चाहते हैं तो

जरा भी अशान्ति न होने दे । हम आप से, यही सहायता चाहते हैं कि आप सब लोग एकदम शान्त रहे । अगर आपने शान्ति-भंग की, तो इतने दिनों के किये पर पानी फिर जायगा और हमारे साथ आपका भी अहित होगा । अतएव सब की भलाई के खातिर सब लोग पूर्ण रूप से शान्त रहे ।’

सैनिक यह अद्भुत और अपूर्व दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गये । यह सब है क्या मामला ? उनकी समझ में कुछ न आया । इतने अधिक शान्त मनुष्यों को विद्रोही कैसे करार दिया गया है ? उन्होंने सोचा—हमारा कर्त्तव्य आज्ञा पालन है ।

सेना-नायक ने मघा और उसके साथियों से चलने को कहा । तेतीसो सेवक हथकड़ी-बेड़ी खनखनाते हुए धीरे-धीरे रवाना हुए । उनकी बेड़ियों की आवाज बीकानेरी स्त्रियों के गहने की झन्कार—सी सुनाई पड़ने लगी । लोग उनकी हथकड़ी-बेड़ी पहने जाते देख आपस में कहने लगे—‘राज्य-शासन कैसा अत्याचारी और राक्षसी है जो ऐसे सत्पुरुषों को भी ऐसी असह्य यातनाएँ दे रहा है !’ ग्राम-वासियों को दुखी होते देख मघा ने कहा—भाइयो, आप दुःखी न हो । हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ परमात्मा भी है ।’

जब सैनिक मघा के दल को लेकर रवाना हुए तो गांव वालों में से कितनेक रोने लगे, कितनेक चीख मारने लगे और कुछ समझदार लोग दूसरों को समझाने लगे—हमें घबराना नहीं चाहिए । आज रात्रि का अंधकार है तो

कल सत्यरूपी सूर्य का आलोक होगा और आपत्ति रूपी अन्धकार हट जायगा । सत्य-सूर्य का उदय होने पर सबका कल्याण होगा । अतएव हमें रोना-चीखना नहीं चाहिए । धीरज रखना उचित है । अगर हम मघा का सचमुच सम्मान करते हैं तो हमें मघा ने जिस मार्ग का प्रदर्शन किया है, उसी मार्ग पर और अधिक दृढता से अग्रसर होना चाहिये ।'

मघा—दल को लेकर सैनिक राजगृह आ पहुँचे । कर्मचारी पहले ही राजा के पास पहुँचे थे । उन्हें भय था, कहीं कोई राजा के कान न भर दे । अतएव राजा के पास आकर वे बोले 'महाराज ! आपकी विजय हुई । विद्रोही सब पकड़े गये हैं । भला, आपके प्रबल प्रताप के सामने उनकी क्या चल सकती है ? आपकी सेना भी बहुत योग्य है । उसकी बदौलत वे लोग इतनी जल्दी पकड़ में आ सके हैं । यों उन्हें काबू में लाना कोई सरल काम न था ।'

मघा और उसके साथियों को भयंकर अपराधियों की भाँति राजा के सामने उपस्थित किया गया । राजा, कर्मचारियों की बातों में आ गया और अपराध की जाच-पड़ताल किये बिना ही, जोश में आकर कहने लगा—'नागरिक लोगों के सामने इन तेतीसों लुटेरों को हाथियों के नीचे दबोच कर कुचलवा डालो ।'

राज—कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था कर डाली । नगर के नर-नारियों की भीड़ राजमहल के मैदान में, राजा का नया कौतुक देखने के लिए

जमा हो गई । मघा और उसके साथी यथासमय मैदान में लाये गये । उनसे कहा गया—‘अपने इष्टदेव का अन्तिम समय में स्मरण करलो । अब तुम्हें तुम्हारे कृत्यों का फल मिलने ही वाला है ।’

मघा यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ । वह विचारने लगा ‘आज हमें अपने कृत्यों का फल मिलेगा, यह बड़ी अच्छी बात है ।’ फिर उसने अपने शिष्यों से कहा—‘तुम लोग मेरे कहने से नहीं, वरन् अपनी-अपनी इच्छा से मेरे शिष्य बने हो । तुम्हें सकट के समय जरा भी धवराना नहीं चाहिए । मैं सब से आगे सोऊंगा । हाथी सबसे पहले मुझे रौदेगा । तुम सब मेरे पीछे रहोगे । देखो, धवराना नहीं । धीरज रखना ।’

मेरे प्यारे शिष्यों ! इस प्रसंग पर उच्च भावनाओं द्वारा अपना चित्त खूब प्रसन्न रखना । उच्च भावनाएँ चित्त की प्रसन्नता के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं ।’ हमने भलाई का काम किया और हमें ही ‘घोर दण्ड क्यों मिल रहा है—ऐसा बुरा विचार मन में उद्भूत न होने देना । यह भी मत सोचना कि ‘क्या अच्छे कामों का बुरा फल मिलना ही धर्म या ईश्वर की आराधना का फल है ? जब हम हाथी के तले रौंदे जा रहे हैं, तब भी धर्म अगर आड़े नहीं आता तो फिर धर्म कहा है ?’ ऐसी दुर्भावना मन में न उगने देना ।

अनेक-जन्म-संसिद्धिस्ततो याति परा गतिम् ।

—गीता

बुरी भावना को अपने पास न फटकने देना । तुम सामान्य वृक्ष और पृथ्वी से भी हीन सिद्ध न होना । पत्थर मारने वाले को वृक्ष लौट कर पत्थर नहीं मारता । इसके विपरीत वह उसे मधुर फल देता है । वृक्ष कभी यह नहीं सोचता कि मैं पत्थर मारने वाले को मधुर फल क्यों दू ?

‘यह न समझना कि यह अपने कर्त्तव्य-पालन का परिणाम है । यह संकट कर्त्तव्य निष्ठा की परीक्षा है, फल नहीं । प्रकृति से मैंने यह सीखा है कि जब आम के बौर आते हैं तो कोयल ‘कुहू-कुहू’ कर मधुर स्वर में कूँजने लगती है । कोयल का मधुर स्वर सुन कर कौवे उसे सताने दौड़ते हैं । किन्तु कोयल यह कभी नहीं सोचती कि यह मुसीबत मेरे मधुर स्वर का फल है । कौवे उसे सताते हैं, आक्रमण करते हैं, फिर भी कोयल अपना मधुर कूँजना नहीं त्यागती ।

मघा ने अपने शिष्यों को धर्म की महत्ता समझाते हुए कहा—‘भाइयो ! हरगिज यह नहीं समझना कि इस संकटकाल में हमारे कोई सहायक या रक्षक नहीं है अथवा सभी पाप रूपी राजा के ही अनुचर हैं । यहां पाप का ही राज्य है और उससे डर कर हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है । विश्वास रखना, हमारा कोई सहायक और सरक्षक है, और वह है, —सत्य धर्म ।’

मघा ने अपने शिष्यों को भावना द्वारा आत्मिक शक्ति का परिचय दिया । मघा के हृदय में तो यह भावना साकार रम रही थी । वह दूसरों को उपदेश देने में विश्वास नहीं

करता था । वह उपदेश को अपने जीवन में मूर्त रूप देता था । मघा ने जब मदोन्मत्त हाथी को सामने दौड़ते आते देखा तो, सबसे पहले मेरे ऊपर पैर रखे—इस विचार से वह सबके आगे लेट गया । उसने शिष्यों से अपने पीछे लेट जाने को कहा । यह हाल देख कर उपस्थित जनता में कोलाहल मच गया । लोग आपस में कहने लगे—‘क्या यह चोर-लुटेरे-से जान पड़ते हैं ? इनके चेहरे शान्ति से सुशोभित हो रहे हैं । कैसी अनूठी शान्ति और उज्ज्वलता है । पापियों के मुख पर क्या ऐसी अनुपम आभा दृष्टिगोचर हो सकती है ? लोगों की सहानुभूति मघा-दल की ओर उत्पन्न हुई और वे उस दल के सत्य के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होकर चिल्लाने लगे । उनमें से कितनेक लोग करुणापूर्ण रुदन करने लगे । जान पड़ता था—मघा ने अपनी भव्य भावना से सबका हृदय जीत लिया है ।

मदिरा के नशे में उन्मत्त और सत्ता के मद में मस्त राजा अभिमानपूर्वक कहने लगा—‘देरी न करो इन बदमाशों पर हाथी पेल दो और इनका कचरघान कर डालो ।’

राजा के आदेश से महावतो ने हाथी छूटा छोड़ दिया मदमस्त हाथी दौड़ता-दौड़ता मघा-दल के पास आया उसने मघा को सूंघा । जैसे—नाग दमनी को सूंघते ही भाग जाता है, उसी प्रकार वह मघा को सूंघते ही पीछे लौट पड़ा । यह अद्भुत दृश्य देख कर दर्शकों की प्रसन्नता का पार न रहा । पर मघा के विरोधी कर्मचारी कहने लगे—‘अन्नदाता ! देखी आपने इन बदमाशों की बदमाशी ये लोग तो जादू भी जानते हैं ।’

राजा के हुक्म से दूसरा हाथी लाया गया, पर वह भी पहले हाथी की तरह मघा को सूघ कर वापस भाग गया ।

इस प्रकार तीसरा, चौथा, पाचवा, छठा और अन्त में सातवा हाथी लाया गया । किन्तु तब आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब वे सब पहले हाथी की तरह मघा को सूघ-सूघ कर वापस लौट भागे ।

चकित कर देने वाली यह अभूतपूर्व घटना घटते देख राजा सोच-विचार में पड़ गया । उसने मन ही मन कहा—यह प्रभाव जादू का नहीं हो सकता । इस घटना का कारण कुछ और ही होना चाहिये । इस प्रकार कर राजा ने मघा को अपने पास बुलाया ।

राजा की आज्ञा पाते ही एक सिपाही मघा के पास गया और उससे कहने लगा—‘उठो, उठो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं ।’

मघा—हमें बुलाकर महाराज क्या कहना चाहते हैं ? हमें तो यह देखना है कि वास्तव में हमारे भीतर पाप है या नहीं ? अगर हम पापी हैं तो हाथी के पैरों तले कुचल जाना ही योग्य है ।

सिपाही—‘तुम्हें जो कहना हो, महाराज से ही कहना ।

मघा—‘ठीक, चलिए । तैयार हूँ ।’

मघा उठा, उसने अपने शिष्यों से कहा—‘मैं अभी

लौट कर आता हूँ । तुम लोग इसी प्रकार लेटे रहना, रंच मात्र भी डरना नहीं । यह न समझना कि मैं तुम्हे छोड़ कर जा रहा हूँ । मैं अभी लौट कर आता हूँ ।'

मघा राजा के पास आया । राजा ने मघा से पूछा 'तुम कोई मंत्र जानते हो ?'

मघा—'जी हां ।'

राजा—'कौन-सा मंत्र जानते हो ?'

मघा—'जो काम अपने-आपको अच्छा लगता हो, वही काम दूसरो के लिये करना ।' यही मेरा मन्त्र है ।

राजा—और क्या जानते हो ?

मघा—इसके सिवाय तो मंत्र के साधन जानता हूँ ।

राजा—साधन कौनसे हैं ?

मघा—किसी की हिंसा न करना, असत्य भाषण न करना, किसी की चोरी न करना, व्यभिचार न करना और और मदिरापान न करना । इस मंत्र के ये साधन हैं ।

राजा—क्या केवल यही मंत्र जानते हो ?

मघा—जी हां, मैं तो यही मंत्र जानता हूँ । इसे जान लेने पर किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।

राजा ने मघा के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा—'मंत्र तो तुम्हारा बड़ा उत्तम है । क्या तुम इसी मंत्र का प्रचार करते थे ?'

मघा—‘जी हां, मैं इसी मन्त्र का प्रचार करता था ।

राजा—‘तब तो तुम राज्य की सहायता करते थे ।
इसमें तुमने बुरा क्या किया है ?’

मघा—के साथ बातचीत करके, उसके विरुद्ध शिका-
यत करने वाले गांव के कर्मचारियों को बुलवा कर, राजा
ने उनसे पूछा—इन लोगो ने क्या अपराध किया था ?
इन्होंने गांव वालो को क्या हानि पहुंचाई थी ?

कर्मचारी लोग राजा का प्रश्न सुनते ही घबड़ा गये ।
उन्हे यही न सूझ पड़ा कि क्या उत्तर दे ?

इस प्रकार घबराहट में पड़ा देख राजा ने समझ
लिया कि वास्तव में ये कर्मचारी भूठे हैं । इन लोगो ने
इस पर मिथ्या आरोप किया है । गांव वालो से पूछ कर
पता लगाना होगा ।

राजा ने गांव वालो को बुलाया । उनसे पूछा—
सच-सच बताना, इन तेतीस अभियुक्तो ने कभी तुम्हे हानि
पहुंचाई है ? या दूसरो को हानि पहुंचाते तुमने इन्हे कभी
देखा है ?

गांव वाले एक स्वर से कहने लगे—अन्नदाता! इन
लोगो ने मदिरापान से, वेश्यागमन से, जुआ खेलने से और
भगडा-टन्टा करने से रोका है । यदि यह हमारी हानि हो
तो इन्होंने हमें हानि पहुंचाई है । इसके अतिरिक्त और
कोई हानि नहीं पहुंचाई ।

राजा ग्राम-वासियों की बात सुनकर चकित रह गया । उसने कर्मचारियों से कहा—‘इन लोगो ने क्या अपराध किया है, साफ साफ बयान करो । ग्राम-वासियों का कथन तुमने सुना है । मैंने तुम्हारा विश्वास करके बेचारे निर्दोष लोगो को सताया हूँ । इसका उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है । भविष्य में इस प्रकार की झूठी फरियाद करने का साहस कोई कर्मचारी न करे, इसलिए यह आवश्यक है कि तुम लोगो को हाथी के पैरो तले कुचलवा डाला जाय ।’

यह कथन सुन कर मघा ने राजा से निवेदन किया—
यह आप क्या गजब कर रहे हैं ?

राजा—ऐसे अपराधियों को ऐसी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए ।

मघा—राजन् ! ये लोग अपराधी क्या, हमारे महान् उपकारी हैं । जिन लोगो ने आपके साथ मेरा साक्षात्कार कराया है, ऐसे उपकारक पुरुषो को ऐसी सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सत्य की प्रभावना मे ये निमित्त बने हैं ।

राजा—भाई, तुम्हारी नीति अलग है और हमारी राजनीति अलग है । ऐसे अपराधियों को दण्ड न देकर साफ छोड़ दिया जाय तो राज्य में अत्याचारो की घूम मच जायगी इसे रोकने के लिए शैतानो को दण्ड मिलना ही चाहिए ।

मघा—आपका कथन सत्य है । पर नम्रतापूर्वक में

यह कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग वास्तव में शैतान ही हैं तो यह शैतानियत आई कहां से ? आपने राज्य के कायदे-कानून बनाये हैं और आपने ही इन्हे कर्मचारी बनाया है । इस दृष्टि से तो सर्व-प्रथम अपराधी आप ही ठहरते हैं ।

राजा सच्चा क्षत्रिय था । उसने मघा के वाक्यों की सच्चाई स्वीकार की और अपने को अपराधी मान लिया । कहा—मैं भी दंड लेने को तैयार हूँ और इन सब पहले मैं हाथी के पैरों से कुचले जाने को तैयार हूँ ।

मघा—आप किसलिए हाथी के पैर के नीचे रुदने को तैयार होते हैं ?

राजा—मैंने पाप किया है । उस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिये ।

मघा—महाराज ! हाथी के पैर के नीचे आकर, आत्म-हत्या करने से पाप का प्रायश्चित्त नहीं होता । पाप के लिए पश्चात्ताप करने से पाप का विनाश होता है । अज्ञान के कारण आपने पाप किया था । आपका वह अज्ञान हट गया है और उसकी जगह ज्ञान प्रगट हो गया है । अगर आप ज्ञान-पूर्वक पश्चात्ताप करेंगे तो निःसंदेह पाप का नाश हो जायगा । फिर हाथी के पैर के नीचे कुचल कर प्राणत्याग करने की क्या आवश्यकता है ?

राजा—तुम यथार्थ में सत्पुरुष हो । जान पड़ता है मानो साक्षात् ईश्वर सामने आ खड़ा हो । जब तुम्हें देखता

हूँ, तब ऐसा लगता है जैसे ईश्वर को देखता होऊँ । सच-मुच तुमने सच्चा आत्मवल पा लिया है ।

राजा इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने सिंहासन से उठ कर मघा का हाथ पकड़ा और कहने लगा—यह राजसिंहासन तुम्हारे योग्य हैं । तुम्हारे सामने मुझे तो जमीन पर बैठना चाहिए ।

मघा ने नम्रतापूर्वक कहा—राज्य का भार मुझ पर न लादिये । राज्य का भार मेरे सिर पर लादने से मैं जो सेवा कार्य कर रहा हूँ, वह न कर सकूँगा । आप अब निष्पाप बन गये हैं । आप ही सुख से राज्य कीजिए और प्रजा को सुखी बनाइए ।’

राजा ने कहा—हे सत्पुरुष ! आपके दर्शन से मुझे परमात्मा की जैसी प्रतीति हुई है, वैसी प्रतीति लाखों पुस्तके पढ़ने से और लाखों विचार करने से भी नहीं हुई थी । वास्तव में आपके भीतर ईश्वरीय बल है ।

अन्त में राजा ने मघा से कहा—राज्य-शासन अपने हाथ में लीजिए और मुझे बताइये कि राज्य-शासन किस प्रकार करना चाहिए ।

मघा ने कहा—राज्यशासन किस प्रकार चलाना चाहिए ? आप यही जानना चाहते हैं न ? ठीक है । मैं यह बताऊँगा ।

ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजा ने मघा

को अपना प्रधान-मन्त्री बनाया और उसके साथियों को महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया ।

मघा ने अपने शिष्यों से कहा—देखो, हम लोग निष्पाप थे, इसलिए हाथी हमें न कुचल सका । जब हाथी जैसा पशु भी पाप और पुण्य का भेद समझता है तो हमें कम से कम इतना अवश्य समझना चाहिए कि परिश्रम किये बिना खाना हराम है और पाप-प्रवृत्ति से सर्वथा बचने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए ।

मघा ने प्रधान का पद स्वीकार कर मगध देश को खूब सुखी और सम्पन्न बना दिया । मगध देश की प्रजा सुख से रहने लगी ।

१४ : धर्मवीर धन्ना

जिसमें मनुष्य की दया प्रकट होगी, वह धन्ना की तरह त्याग करेगा । पहले बताया जा चुका है कि धन्ना ने अपने भाइयों को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर वे लोग उससे प्रसन्न न हुए । उनका विरोध निरन्तर बढ़ता ही चला गया ।

घन्ता भाइयों का सारा वैर पीकर शिव बन गया । पुराणों में कहा है कि समुद्र मथने पर रत्न और अमृत आदि पदार्थ निकले । उन पदार्थों को तो सब ले गये, पर जहर निकला, कौन पीये ? अगर उसे न पीया जाय तो मनुष्यों को मरना पड़ेगा । तब सब ने मिल कर महादेव से प्रार्थना की—यह विष आप पी जाइए । महादेव इस विष का पान कर गये और मरे भी नहीं । वे उसे हजम कर गये । यह अलंकार है । भगवान् महावीर ने भी चण्ड-कौशिक का सारा जहर पी लिया था ।

घन्ता अपने भाइयों का जहर पी गया । वह लंगोटा लगाकर भिखारी का भेष बना-कर दरिद्रनारायण बन गया । उसने घर की समस्त सम्पदा भाइयों के लिये छोड़ दी ।

घन्ता ने विचार किया—त्याग से मेरा जीवन सुधरेगा । वास्तव में मेरे भाई नहीं विगड़े हैं, मैं विगड़ा हूँ । मैंने अपने भाइयों को 'बाप' कहा है और मेरे विगड़ने से वे बाप विगड़ रहे हैं । उनको सुधारने के लिए पहले मुझे सुधरना होगा । स्वयं विगड़ल है, वह दूसरों को क्या सुधारेगा ? अतएव उन्हें सुधारने के लिए पहले अभय अहिंसा आदि सद्गुणों का लाभ करके मैं सुधरूंगा और सबसे प्रेम करके 'विश्वराज' बन जाऊंगा ।

जहां कहीं मुझे आर्त्तनाद सुनाई पड़ेगा, कोई पीड़ित पुरुष पुकार रहा होगा, वही मैं भागा-भागा जाऊंगा और उन दुखियों के आसू पीछूंगा । जो पंगु है, उनका पैर

बनूंगा, जो निस्सहाय है उनका यथाशक्ति सहायक बनूंगा । जिन्हे सेवक की आवश्यकता होगी, उनकी आवश्यकता पूरी करूंगा । मैं दुखियों का दुख दूर करूंगा ।

घन्ना अपने भाइयों की अनेक बुराइयों और विरुद्ध व्यवहारों को पी गया और आप लोग अपने दोषों के प्रति अन्धे बन कर दूसरे के दोषों को देखने में कितनी कुशलता धारण करते हैं !

घन्ना कहता है मुझ में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाय कि मैं डर को ही डरा दूँ, मगर स्वयं न डरूँ । मेरा नाम सासारिक प्राणियों में ही रहे, पर मेरे कर्तव्य विरक्तों से भी बढ़कर हो ।

घन्ना कहता है—मैं अपना बाह्य वेष तो गृहस्थ का ही रखूंगा, फिर भी ज्योति जगाऊंगा । आज विरोचित वैराग्य के विषय में जो सन्देह फैला हुआ है, मैं उसका निवारण अपनी साधना द्वारा करूंगा कि अहिंसा वीरों की है या कायरों की ?

घन्ना कहता है—मैंने स्नेह का घन और स्नेह की भौपड़ी छोड़ दी है, अतएव मेरे स्नेह की संकीर्ण सीमाएँ आज समाप्त होती हैं । अब सारा ससार मेरे लिए समान है । ससार के सभी प्राणी मेरे भाई हैं, समस्त ससार मेरा घर है और सारे ससार का वैभव ही मेरा वैभव है । आज से मैं अपने व्यक्तित्व को विस्तीर्ण बनाता हूँ ।

घन्ना कहता है—प्रभो ! मेरे अन्तःकरण में अत्यन्त

शुचिभावना उत्पन्न हुई है, लेकिन स्वार्थ की भावना उत्पन्न होकर कही इस भावना को दबा न देवे ! मनुष्य का मन सिनेमा के दृश्यों की भांति अस्थिर है । एक भाव उत्पन्न होता है और फिर तत्काल ही दूसरा भाव उसके स्थान पर अपना अधिकार कर बैठता है । विशुद्ध भावनाको मलिन भावना उसी प्रकार ग्रस लेती है, जैसे चन्द्र को राहु ग्रस लेता है । अतएव हे प्रभो ! मैं आपसे आपका बल चाहता हूँ । आपकी शरण चाहता हूँ । मुझे दया का ऐसा दिव्य बल प्रदान कीजिए जिससे स्वार्थ की मलिन भावना मुझे अपने विशुद्ध विचारों से विचलित न कर सके ।

इस प्रकार की भावना करता हुआ घन्ना घर से निकल पड़ा । चलते-चलते जब दोपहर हो गया, तब उसे भूख लगी । घन्ना अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह थक कर एक वृक्ष की छाया में बैठ गया । सामने ही एक किसान खेत में हल चला रहा था । वह भी विश्राम करने के लिये उसी वृक्ष के नीचे आ गया । यद्यपि घन्ना भिखारी के भेष में था, फिर भी भाग्य और आकृति छिपाये नहीं छिपती । घन्ना को गौर से देख कर किसान सोचने लगा—यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं जान पड़ता । यह तो कोई महापुरुष मालूम होता है । किसान इस प्रकार मन ही मन सोच रहा था कि उसी समय उसके घर से उसके लिए रोटी आ गई ।

सेठ लोग तो आड़ में बैठ कर भोजन करते हैं परन्तु किसानों में आज भी यह बात देखी जाती है कि वे दूसरों को खिलाकर आप खाते हैं । जंगली कहलाने वालों में भी यह रिवाज-सा है कि अगर भोजन करते समय भील के

यहा दूसरा भील आ जाए तो वह उसे थोडा खिलाता ही है । पर जगली जाति के रिवाज को सम्य समाज क्यों अपनाने लगा ?

जिसके हृदय मे जैसी भावना होती है, उसे वैसा आदमी मिल ही जाता है । अन्नदान के समय पात्र-कुपात्र का विचार नही किया जाता ।

रोटी आने पर किसान ने घन्ना की मनुहार की । घन्ना ने आधुनिक सम्बोधित मायामयी सभ्यता के वश होकर असत्य का आश्रय नही लिया । उसने यह नही कहा कि मुझे भूख नहीं है । उसने कहा—मैं भूखा तो अवश्य हूँ पर मेरा प्रण है कि मैं काम किये बिना मुफ्त का भोजन नही करता । अगर तुम रोटी खिलाना चाहते तो पहले काम बताओ ।

किसान चकित रह गया । ऐसा भिखारी तो उसने आज तक नही देखा । अधिकाश भिखारी मुफ्त का खाने के लिए ही भिखमगे बनते हैं, पर एक यह है जो बिना काम किये खाने से इन्कार करता है । तिस पर यह बडा सुकुमार है । इससे किसानी का काम कैसे होगा ? मेरे पास इस काम के सिवाय और क्या काम है ? इस प्रकार सोच कर किसान बोला—तुम अत्यन्त सुकुमार हो । मैं बडा कठिन काम करता हूँ । यह काम तुमसे न होगा । इसके अतिरिक्त मेरा भी एक प्रण है । मैं जिसे रोटी खिलाता हूँ, उससे काम नहीं लेता । क्या तुम मेरा प्रण भंग करना चाहते हो ?

घन्ना—नहीं । मैं आपका प्रण भंग नहीं करना चाहता, पर आप भी मेरा प्रण भंग न होने दीजिए ।

किसान असमंजस में पड़ गया । उसने देखा—अतिथि का प्रण दृढ़ है और वह इतना निस्पृह भी मालूम होता है कि भूखा ही रह जायगा ! तब वह बोला—अच्छा, पहले भोजन कर लो । फिर कुछ न कुछ काम भी बता देंगे ।

घन्ना दृढ़ रहा । बोला—ऐसा न होगा । पहले काम । करूंगा फिर भोजन करूंगा । बिना काम किये भोजन करने का अधिकार किसको है ?

आज भोजन का राज्य है । पहले भोजन, फिर काम पहले के पंच लोग भी काम करने के पश्चात् जीमते थे । आज पंचों के पास कोई जाय तो उत्तर मिलेगा—भाई, 'तुम्हारे पचड़े तो लगे ही रहेंगे, पहले पेट तो भर लेने दो ।' 'वताइए, ऐसे पंच, पंच रहे, या टुकड़ेल ? श्रीकृष्णजी दुर्योधन के घर गये थे । दुर्योधन ने कहा—भोजन तैयार है । पहले भोजन कर लीजिये । कृष्णजी ने कहा—पहले काम कर ले, तब भोजन करेंगे । दुर्योधन ने आग्रह किया—नहीं, पहले आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए । आखिर यहा तक नौवत पहुँची कि कृष्णजी दुर्योधन के यहा से चल दिये और उन्होंने विदुर के घर आकर भोजन किया !

किसान ने घन्ना से कहा—मेरे यहा दूसरा काम तो है नहीं क्या तुम हल चला सकोगे ? पर हल हाकना कठिन और मेहनत का काम है ।

घन्ना—मैं हल चलाने का काम बखूबी कर सकता हूँ । घन्ना सेठ मिट कर हलवाहा बना उसने कहा—जिसे हल हाकना नहीं आता, उसे अन्न खाने का क्या अधिकार है ? मैं अन्न खाना चाहता हूँ तो मुझे हल चलाना आना ही चाहिए । मैं भूखा हूँ । अगर तुम्हे करुणा आती हो तो काम दो ।

किसान निरुपाय था । वह अतिथि को भूखा नहीं रहने दे सकता । उसने कहा—अच्छा, वह है हल । उसे चलाओ और फिर भोजन करना ।

घन्ना ने हल चलाने की विधि से हल चलाया । वह ऐसी कला जानता था, जिससे वैलो को कष्ट भी न हो और जमीन भी भली-भाति जुत जाए । किसान उसकी हल चलाने की कला देख कर दग रह गया । वह भी हल के साथ-साथ चला !

घन्ना ने हल चलाया तो जमीन के ढेले ऊपर आये हल चलने के साथ ही खनखन शब्द होने लगा । किसान ने खनखनाहट की ध्वनि सुन कर घन्ना को हल ठहराने के लिए कहा । लेकिन घन्ना हल हाकता ही गया और उसे वहा ठहराया, जहा खेत की मोड़ आ गई । किसान ने देखा, घन का एक समुचा हंडा ऊपर आकर बिखर गया है । वह सोचने लगा—यह खेत सात पीढियो से मेरे पास है । मैं हमेशा हल हाका करता हूँ मगर आज तक कभी घन नहीं निकला था । किसान बहुत प्रसन्न था । उसने घन्ना को वह दिखाया । घन्ना ने साधारण भाव से कहा—इसके

लालच में पड कर भूखे रहना ठीक नहीं । चलो, रोटी खाए ।

घन्ना की इस निस्पृहता से किसान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । वह सोचने लगा—यह कोई देव तो नहीं है ! इसकी ऐसी शक्ल है, फिर भी हल चलाने का काम इसने इतनी सुन्दरता से किया ! हल चला कर इसने घन निकाल दिया है और अब ऐसी बातें करता है—मानो इसके लिए घन कोई वस्तु ही नहीं है ! पहले इसे रोटी दे रहा था, तब इसने लेना स्वीकार नहीं किया, अब उतावला होकर रोटी माग रहा है ।

किसान ने घन्ना से कहा—कहाँ तो तुम्हारा यह काम और कहां मेरे यहा की रूखी-सूखी मोटी रोटी ! मोटी रोटी और मामूली तौर पर उबाला हुआ बिना मसाले का शाक तुम खा सकोगे ? मुझे सन्देह है कि तुम इन रोटियों को पचा सकोगे, पर लो खाओ ।

घन्ना—तुम भी खाओ और मैं भी खाऊँ । मैंने तो एक ही चास जोता है, मगर तुम ने तो सारा खेत जोता है ।

घन्ना और किसान दोनों रोटी खाने लगे । घन्ना को वह मोटी रोटी कैसी लगी होगी ?

‘मीठी ।’

यद्यपि रोटी जाट के घर की है, शाक भी अच्छा

स्वादिष्ट न होगा, लेकिन घन्ना को भूखी लगी है । कड़ी भूख में जैसा भोजन मिल जाय, वही मीठा लगता है ।

घन्ना रोटी खाते-खाते कहता है—राम की बात आज ही याद आई ! राम शबरी के दिये हुए फल खाकर कहते थे—लक्ष्मण, राजा जनक के घर षटरस भोजन किया और माता के हाथ के भोजन का भी स्वाद चखा, लेकिन सच्चा भोजन तो आज ही मिला है । महाराज जनक ने दामाद के नाते जिमाया और माता ने पुत्र के नाते, लेकिन इस भीलनी ने किस नाते जिमाया है ? भीलनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है ? उसे मुझ से क्या स्वार्थ है ? इस भोजन में निःस्वार्थता की जो अनुपम मधुरता है, वह उस भोजन में नहीं थी ।

घन्ना भोजन करके जाने लगा । किसान ने कहा—जाते कहां हो ? यह तुम्हारा धन है । इसे साथ लेते जाओ ।

कृषक की भावना पर विचार करो । उसने घन्ना को प्रेमपूर्वक भोजन कराया और उसके खेत में जो धन निकला, वह भी घन्ना का ही । इस भावना से किसान उसे धन ले जाने का आग्रह करता है । वह कहता है—भाई, अपना धन तुम्हीं बटोरो । मुझे कहां कारागार में फंसाते हो ?

घन्ना—मैंने तो रोटी के लिये हल चलाया था, सो रोटी मिल गई । इसके सिवाय मेरा कुछ नहीं है । तुम्हारे खेत में जो निकला, वह सब तुम्हारा है ।

धन्ना सोचने लगा—यह किसान भी धन्य है ? यह कृतपुण्य है । मैं सोचता था, मैं त्यागी हूँ । पर मेरे घर में तो धन भरा था और यह किसान खेती करके पेट पालता है । इसी के खेत में, इसी के हल से अचानक धन का चरु निकला और यह कहता है—अपना धन लेते जाओ इसके त्याग के सामने मेरा त्याग फीका पड़ गया । जब मैं घर का उतना धन छोड़ आया हूँ तो यह धन क्यों लू ? अपने भाइयों को सुधारने के लिये घर का धन छोड़ा तो यह धन मिला । अगर किसान को सुधारने के लिये इसे भी त्याग दूँगा तो आगे और मिलेगा । धर्म का माहात्म्य साधारण नहीं है । धर्म का आचरण तनिक भी वृथा नहीं जाता ।

धन्ना किसान से अपना हाथ छुड़ा कर चल दिया । किसान चिल्लाता ही रहा, लेकिन धन्ना न लौटा ।

धन्ना के चले जाने पर किसान सोचने लगा—हम तो खेत से केवल अन्न उत्पन्न करने वाले हैं । खेत में जो धन निकला है, वह मेरा नहीं, राजा का है । इस प्रकार विचार कर वह राजा के पास पहुँचा । उसने राजा से कहा—आज धन्ना नामक एक दरिद्री-सा दिखाई देने वाला आदमी मेरे खेत पर आया था । वह ऊपर से ऐसा मालूम होता था पर था कोई बड़ा आदमी । उसने रोटी के लिये मेरे खेत में हल चलाया, उसने खेत में एक चास निकाला उसी चास में धन का एक चरु निकला । पहले तो मैंने उसे यो ही जिमाना चाहा पर वह नहीं माना । उसने चास चलाया और धन का यह चरु जमीन में से निकला

यह चरु या तो उसका है या फिर आपका हो सकता है । वह तो उसे ले नहीं गया । अब आप कृपा करके उसे भगवा लीजिए । उस चरु पर मेरा अधिकार नहीं है । मैं उसे नहीं रख सकूंगा ।

किसान की कैफियत सुन कर राजा ने कहा—वह निस्पृह पुरुष धन्यवाद का भागी है । अगर वह मुझे मिले तो मैं उसके पैरो में गिरूँ । पर वह तो चला गया । तुम हो, सो वह धन तुम्हीं अपने पास रहने दो ।

किसान—अन्नदाता, जिस धन पर मेरा अधिकार नहीं है, उसे मैं कैसे रखूँ ? उस धन का उपयोग मैं नहीं कर सकूंगा ।

जब किसान धन लेने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हुआ तो राजा ने धन निकलने के स्थान पर उसी धन से एक गाव बसा दिया । उस ग्राम का नाम रखा गया—धनवर्ग । धन्ना के नाम पर उस ग्राम को जागीर करके उसी किसान को उसका पटेल बना दिया गया ।

इस कथानक से यह प्रकट है कि जो भगवान का भरोसा रखता है और अपने जीवन को निरपेक्ष बना लेता है, वह धन्ना के समान बन कर कही और कभी कष्ट नहीं पाता । भगवद्भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है । अगर आप भगवान की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार निस्पृह बनेंगे तो आपको लक्ष्मी के लिए देश-विदेश नहीं भटकना पड़ेगा,

लक्ष्मी स्वयं आकर आपके चरण चूमेगी और आपका कल्याण होगा ।

१५ : देवी कल : दानकी कल

अयोध्या में अवध-नरेश राज्य करते थे और काशी में काशी नरेश राज्य करते थे । अवध-नरेश सोचते थे कि हम प्रजा की रक्षा एवं सेवा करने के लिये राज्य करते हैं और हमारा यह शरीर दिव्य तप करने के लिए है । दूसरी ओर काशी-नरेश का यह विचार था कि हम उच्च श्रेणी के भोग भोगने के लिये राजा हुए हैं । इसलिए सब अच्छे-अच्छे रत्न हमारे पास ही होने चाहिए । इस प्रकार दोनों राजा दो प्रकार की श्रद्धा के थे । यह तो नियम ही है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है । कहा भी है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।

अर्थात्—मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही हो जाता है । जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है ।

इस उक्ति के अनुसार दोनो राजाओ की प्रकृति उनकी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार बन गई थी । अवध-नरेश ने अपना जीवन प्रजा की सेवा में ही लगा दिया था इस कारण उनके राज्य में तो उनका जय-जयकार होता ही था किन्तु अन्य-अन्य राज्यों में भी वे आदर्श और कर्तव्य-निष्ठ राजा माने जाते थे । वे जनता में प्रातः स्मरणीय पुरुष बन गये थे । उधर काशीनरेश अपनी भावना पूर्ण करने के लिए प्रजा को प्रत्येक शक्य उपाय से चूसता था । उसकी प्रकृति इतनी स्वार्थमयी बन गई थी कि वह अपने सिवाय अपने आत्मीयजनों को भी अपने ही सुख की सामग्री समझता था । इस कारण उसका भृत्यवर्ग, यहाँ तक उसकी रानी भी उससे असन्तुष्ट रहती थी । सब लोग यही सोचते थे कि इस राजा का सुधार कैसे हो ? कौन इसे ठीक रास्ते पर लाये ? हे प्रभो, अगर राजा का सुधार न हुआ तो देश में हाहाकार मच जायेगा ।

एक बार अवधराज का जन्म-दिन आया । काशी के लोगो को भी पता चला कि आज अवध के महाराज का जन्म-दिवस है । यह जानकर काशीवासी प्रजा को बड़ी प्रसन्नता हुई । सबका हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो गया । वहाँ के लोगो ने उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय किया । स्थान-स्थान पर पर दीपमालाएँ लगा कर, स्त्री-पुरुष एकत्रित होकर आनन्द मनाने लगे । सर्वत्र अवधेश की जय-जयकार होने लगी । प्रजा अवध के महाराज के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में हर्ष-विभोर होकर आनन्द मना रही थी कि काशी-नरेश भी अपने प्रधान के साथ उसी समय उस ओर से निकले । लोगो को उत्सव

मनाते देखकर प्रधान से राजा ने पूछा—आज यह उत्साह और उमंग किसलिए है ? क्या किसी उत्सव का दिन है ? प्रजा में बड़ी चहल-पहल नजर आती है ? मुझे तो पता ही नहीं कि आज कोई उत्सव दिवस है ।

प्रधान—महाराज, आज अवध के महाराज का जन्म दिन है । प्रजा इसी उपलक्ष्य में आनन्द मना रही है ।

प्रधान की बात सुनते ही काशीनरेश की तयारियां चढ़ गईं क्रुद्ध स्वर में वह कहने लगा—मेरे राज्य में अवध-राज का जन्म दिवस मनाया जाता है । प्रधान, तुम क्या व्यवस्था करते हो ?

प्रधान—महाराज, पृथ्वी के राज्य की सीमा होती है, प्रेम के राज्य की सीमा नहीं होती । ऐसी स्थिति में प्रजा को अवधेश का जन्म-दिवस मनाने से किस प्रकार रोका जा सकता है ? अगर मेरी बात पर आपको भरोसा न हो तो परीक्षा करके देख लीजिए । आप स्वयं प्रजा को रोक-कर देखिए । आपको विदित हो जायेगा कि आपकी प्रजा अवधेश से कितना प्रेम करती है !

प्रधान की बात सुन कर राजा को आश्चर्य हुआ । मगर प्रजा से बात पूछने का साहस उसे नहीं हुआ । उसने सोचा—इस समय लोग हर्ष में विभोर हैं । छेड़-छाड़ करना उचित नहीं होगा ।

राजा किंचित् आश्चर्य और चिन्ता के साथ महल की ओर लौट गया । उसके हृदय में यह बात काटे की

तरह चुभ रही थी कि मेरे राज्य में अवध-नरेश का जन्म-दिवस मनाया जाता है ! इस विचार ने उसके अन्तःकरण में ईर्ष्या की आग घुँका दी । अपनी सुलगाई आग में वह आप ही ईंधन बनने लगा । उसे रात में नींद नहीं आई । इधर-उधर करवट बदलने लगा । रानी से उसकी मानसिक व्यग्रता छिपी नहीं रही । रानी ने पास जाकर और राजा के शरीर पर अपना कोमल हाथ फेरकर पूछा—स्वामिन् ! आज क्या कारण है कि आपको नींद नहीं आ रही है ? आप इधर से उधर करवटें बदल रहे हैं और अशान्त मालूम होते हैं ।

राजा अभिमान के नशे में था और यथार्थ बात कहने से उसके अभिमान को ठेस लगती थी । अतएव उसने रानी से कहा—‘तुम स्त्री हो । तुम्हें कोई बात बतला दी जाय तो उससे क्या लाभ होगा ?’

रानी—यदि मुझसे कहने से कुछ नहीं हो सकता तो इस प्रकार करवटें बदलने से भी कुछ नहीं हो सकता आप मुझे अपने सुख-दुःख की बात सुनने योग्य समझते हैं, तो कहिए ।

राजा ने कुछ नरम पड़कर कहा—मैंने ऐसा कहकर गलती की है । तुम ही मेरे हृदय की बात सुनने योग्य न होओगी तो कौन होगा ? बात यह है कि आज अपने राज्य में अवध के राजा का जन्मदिन मनाया गया है । प्रजा ने उत्साहपूर्वक उत्सव किया है । मेरे राज्य में किसी दूसरे

राजा का जन्म-दिवस मनाया जाना मेरे लिये असह्य है । इसी कारण मैं चिन्तित हू ।

रानी—वास्तव मे यह बात चिन्ता के ही योग्य है । लेकिन चिन्ता करना किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है । चिन्ता से दुःख घटता नहीं, बढ ही जाता है । जब हमारे सामने कोई चिन्ताजनक घटना हो तो चिन्ता को स्वस्थ रख कर उसके कारणों पर विचार करना चाहिए । अगर कारण समझ मे आ गया तो उस घटना का प्रतिकार करना सहज हो जाता है । चिन्ता तो स्थिति को अधिक खराब कर देती है ।

राजा—समझ मे नहीं आता कि अवध के राजा ने हमारी प्रजा पर क्या जादू फेर दिया है ?

रानी—नाथ, मेरी समझ में तो यह है कि हमारे हृदय की मधुरता और वाणी का मिठास ही सबसे बडा जादू है । जिसमे ये दो बातें होती हैं, वह अनायास ही दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है । इसके बाद भलाई करने का नम्वर आता है । उस आकर्षण को स्थायी और प्रबल बनाने के लिए दूसरों की भलाई के काम करना आवश्यक है । अवध का राजा क्या काम करता है, जिससे अपनी प्रजा उसका जन्म-दिन मनाती है ? आप इस बात पर विचार कीजिए और वही काम आप भी करना आरम्भ कर दीजिए ।

राजा—इससे क्या होगा ?

रानी—इससे यह होगा कि आपकी प्रजा अवध के राजा को भूल जायगी और आपका जन्म-दिवस मनाने लगेगी ।

रानी ने बावन तोले पाव रत्ती बात कही थी । मगर राजा को यह सलाह पसंद नहीं आई । उसने कहा—आखिर तो तुम स्त्री ही ठहरी न ! तुमने स्त्रियों के योग्य ही बात कही है । तुम नहीं समझती कि मैं अवधनरेश की तरह कायर नहीं हूँ और प्रजा का गुलाम बन कर नहीं रह सकता । वह खाना-पीना भूल कर और ऐश-आराम भूल कर प्रजा के पीछे ऐसा लगा रहता है, जैसे उसका नौकर हो और उसी का अन्न खाता हो । मुझसे यह नहीं बन सकता । कदाचित् मैं ऐसा ही करूँ तो भी यहां अवध राज का जन्म-दिवस मनाया जाना कैसे रुक सकता है ? मैं तो कोई और ही उपाय सोचूंगा ।

राजा का यह कथन सुनकर बेचारी रानी चुप हो गई । उधर राजा ने सेनापति को बुलवाया और सेना तैयार करने का आदेश देते हुए कहा—किसी को खबर न होने पावे । सेना का संचालन मैं स्वयं ही करूंगा और अयोध्या पर अपना झंडा फहराऊंगा ।

जैसे अंग्रेज सरकार दमन करके कांग्रेस की कीर्ति और शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करती थी, उसी प्रकार काशीराज दमन का सहारा लेकर अवध नरेश की प्रतिष्ठा नष्ट करना चाहता है ।

सेनापति ने सेना तैयार की और काशी-नरेश के नेतृत्व में रात्रि के समय उसने अयोध्या पर हमला कर देने का विचार किया। काशीनरेश की सेना अवध की सीमा पर पहुँची। अवध के सीमा-रक्षकों ने राजा को समाचार दिया कि काशी नरेश सेना लेकर चढ़ आये हैं। अवध नरेश यह समाचार पाकर सोचने लगे—काशीनरेश के साथ मेरी कोई अनबन नहीं है। इस समय कोई ऐसा कारण भी उपस्थित नहीं हुआ। फिर मेरे राज्य पर चढ़ाई करने का क्या कारण ?

मन्त्री ने अवधराज से कहा—महाराज मैं तो पहले ही कहता था कि सीमाओं पर पर्याप्त सेना रखनी चाहिए, सेना के बिना राज्य की रक्षा नहीं होती। मगर आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है।

अवधनरेश—यह तो ठीक है, मगर काशीराज ने चढ़ाई क्यों की है ? हमारी ओर से तो ऐसा कारण नहीं हुआ कि उन्हें चढ़ाई करनी पड़ती।

मन्त्री—चढ़ाई का कोई खास कारण नहीं हुआ करता। जो महत्वाकांक्षी और बलवान होता है, वह निश्चय ही दूसरे राज्य पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार कर लेता है। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो जो सेना तैयार है, उसी को लेकर काशीनरेश का सामना करने की योजना करूँ।

अवधराज—नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं

है । काशीनरेश की सेना के प्रवाह में अपने थोड़े-से लोगों को बहा देना अनुचित है । एक बार मैं स्वयमेव काशी-नरेश से मिलकर बातें करना चाहता हूँ । इस वार्ता का परिणाम देख लेने के पश्चात्, जो उचित होगा किया जायगा ।

अवधनरेश घोड़े पर सवार होकर अकेले ही काशी-नरेश से मिलने के लिए रवाना हुए । लोग कहने लगे—अकेले शत्रु की सेना में जाना उचित नहीं है । मंत्री ने भी समझाया—महाराज ऐसा करना राजनीति के विरुद्ध है, मगर अवधनरेश का हृदय काच की तरह स्वच्छ था । उसमें किसी प्रकार का कपट या अन्य विकार नहीं था । अतएव उन्होंने कहा—इस राजनीति से हमें अपना पिंड छुड़ाना है । मैं तो एक नवीन राजनीति की नींव डालना चाहता हूँ ।

अवधनरेश अकेले घोड़े पर सवार होकर काशीनरेश की छावनी में पहुँचे । जब काशीराज को उनके आने की सूचना मिली तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा । उसने कहा—‘अवधनरेश भय-भीत होकर मेरे सामने आया है ! देखा, मेरा तेज और सामर्थ्य !’ यह कह कर उसने अवधनरेश को ले आने की स्वीकृति दी ।

अवधनरेश ने जाकर काशीराज से कहा—आपने इस प्रकार निष्कारण ही चढ़ाई करने का कष्ट क्यों किया ? कृपया बतलाए कि मेरे राज्य में प्रजा को कुछ कष्ट है ? मेरी प्रजा की आपके पास कोई शिकायत पहुँची है ? अथवा कोई अन्य कारण हैं ?

काशीराज के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था । वास्तव में चढाई का कोई समुचित कारण नहीं था । अतएव उसने कहा—तुम कायर हो, जो इस प्रकार का प्रश्न करने आये हो । मैं ऐसे प्रश्नों का यहां कोई उत्तर देना नहीं चाहता । मुझे जो उत्तर देना है, रणभूमि में ही दूंगा और मुख से नहीं, तलवार से दूंगा । अगर तुम मे वल है तो तलवार से सामना करो । नहीं है तो जंगल में भाग जाओ ।

अवधेश—मुझमें वल तो है पर मैं अपने वल का दुरुपयोग नहीं करना चाहता । उचित तो यह था कि आप अपने राज्य की रक्षा करते और मैं अपने राज्य की रक्षा करता । मगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते । इससे जान पड़ता है कि आप अवध का राज्य भी चाहते हैं । इसी कारण आप बार-बार तलवार की बात कहते हैं । लेकिन मैं अपनी प्रजा का रक्त नहीं बहाना चाहता । युद्ध का अवसर आवे, यह मुझे अभीष्ट नहीं है । आपको राज्य चाहिए तो खुशी से लीजिए । सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार मैंने प्रजा का पालन किया है, उसी प्रकार आप करें और प्रजा को कष्ट न होने दें । राज्य प्रजा की सुख-शान्ति के लिये है । राज्य पाकर राजा को अपनी प्रजा के प्रति एक पवित्र कर्त्तव्य पालना पड़ता है । जब आप मेरा कर्त्तव्य अपने माथे ले रहे हैं तो मेरा वोभ हल्का हो रहा है । इसके लिए युद्ध क्यों किया जाए ? प्रजा का रक्त क्यों बहाया जाए ?

अवधनरेश इतना कह कर और थोड़ी देर उत्तर की

प्रतीक्षा करके, उत्तर न मिलने पर रवाना होने लगे । चलते-चलते उन्होंने फिर दुहराया—ठीक है, मैं जाता हूँ । प्रजा का ध्यान रखियेगा ।

इतना कहकर अवधनरेश जंगल की ओर चल दिये । काशीराज यह देखकर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा—मैं कितना बहादुर हूँ ! मेरे भय से अवध का राजा जंगल में भाग गया । वह मेरा सामना नहीं कर सका । युद्ध किये बिना ही मेरी जीत हो गई ।

काशीराज ने अयोध्या पहुँचकर अपना झंडा फहरा दिया और अपने कर्मचारियों को वहाँ शासन सम्भाला कर काशी लौट आया । उसे आशा थी कि काशी की प्रजा इस विजय के उपलक्ष्य मेरा स्वागत करेगी और अवध के राजा को भूल जायगी । प्रजा अवधराज की कायरता देखकर अवश्य ही उससे घृणा करेगी और मेरे प्रताप और पराक्रम की सराहना करेगी । मगर काशी पहुँचने पर उसकी आशा पर पानी फिर गया । काशी की प्रजा को जब पता चला कि हमारे महाराज ने अवध पर आक्रमण किया था और अवध के राजा अपना राज्य इन्हें देकर जंगल में चले गये हैं, तो घृणा और तिरस्कार की भावना प्रजा के हृदय में उत्पन्न हो गई । जगह-जगह आलोचना होने लगी । किसी ने कहा—काशीराज अपने राज्य में तो सुधार कर ही नहीं सकते और न्यायनीति के साथ राज्य करने वाले अवधराज पर चढ़ाई करके उन्होंने उनका राज्य छीन लिया ! दूसरा कहने लगा—अवधराज का अपराध क्या था ? प्रजा से प्रेम करना ही उनका एक मात्र अपराध था और इसी अपराध

का उन्हें दण्ड दिया गया है । इस प्रकार काशी की समस्त प्रजा अपने राजा से असन्तुष्ट और रुष्ट हो गई । राजा के आने पर प्रजा ने काले झड़े दिखला कर अपना असन्तोष प्रकट किया ।

प्रजा का असन्तोष देखकर काशीराज चकित हो गया उसने विचार किया—मेरी विजय का परिणाम उल्टा ही निकला । इस प्रकार सोचते-विचारते वह अपने महल में पहुँचा । उसे आशा थी कि मेरी विजय से प्रसन्न होकर रानी मुस्कुराती हुई मेरे स्वागत के लिए आगे बढ़ कर आएगी मगर उसने जो कुछ भी देखा, उससे उसकी निराशा और विषाद की सीमा न रही । उसने देखा—रानी काले कपड़े पहने बैठी है । यह देखकर राजा ने कहा—मेरे जीवित रहते काले कपड़े क्यों पहिने हैं ?

रानी ने तमक कर कहा—आपका जीवित रहना और न रहना एक समान हो गया है । बल्कि मेरी समझ में अपयशमय जीवन की अपेक्षा यशोमय मृत्यु अधिक श्रेयस्कर होती है । आप अपनी प्रजा को तो सुख दे नहीं सके और अवध की प्रजा से सुख देने वाला राजा आपने छीन लिया ! अवध की प्रजा का सुख नष्ट करके और उसे दुःखी करके आपने क्या पा लिया ? आज कोई भी समझदार व्यक्ति आपके इस कार्य की सराहना नहीं करता । सभी लोग एक स्वर से इस अन्याय-अत्याचार की निन्दा कर रहे हैं ।

रानी की बात सुनकर राजा को सद्बुद्धि आनी

चाहिये थी मगर उसे सद्बुद्धि नहीं आई । वह उल्टा यह सोचने लगा—मैंने भूल की कि अवधनरेश को जीवित जाने दिया । यह बहुत बुरा हुआ । वह जीवित है, यह जानकर ही प्रजा का रुख उसकी ओर है, क्योंकि अभी लोगों को उसकी तरफ से आशा है । ऐसी स्थिति में उसे मरवा डालना ही उचित होगा । फिर न होगा बास, न वजेगी वासुरी । इस प्रकार निश्चय करके उसने घोषणा कर दी कि जो कोई अवधनरेश का मस्तक काट लाएगा, उसे सवा मन सोना दिया जायगा ।

राजा की यह घोषणा सुनकर प्रजा दग रह गई । राजा की और अधिक निन्दा होने लगी । उधर अवधनरेश तप करता हुआ जगल में घूमा करता था । वह अपनी स्थिति के प्रति असंतुष्ट नहीं था । राज्य त्यागने का उसे दुःख नहीं था । बल्कि वह सोचा करता था—परमात्मा की कृपा से मुझे अच्छा अवसर मिल गया । यो आत्म-कल्याण के लिए मैं नहीं निकल पाता, लेकिन काशीनरेश ने मेरा भार अपने सिर पर ले लिया । मुझे उन्होंने हल्का कर दिया और आत्मकल्याण करने का अवसर दिया । मैं उनका भी अनुग्रह मानता हूँ ।

जगल में घूमते हुए अवधनरेश को एक बनिया मिला उसका जहाज पानी में डूब गया था । वह सोचता था—यह तो गनीमत हुई की मैं जीवित बच गया मेरे सिर पर कई लीगो का कर्ज चढ़ा है । मेरा विश्वास करके कई लोगों ने मुझे पूंजी दी । अब उनकी पूंजी अगर उनके पास नहीं पहुँची तो विश्वासघात होगा । मैं मर भी नहीं

सकता । लोगो का कर्ज चुकाये बिना मरने का मुझे अधिकार ही नहीं है । मेरा सर्वस्व भले ही चला गया है, पर मेरी सद्बुद्धि बनी हुई है । अगर थोड़ी-सी नई पूंजी मिल जाय तो कमाई करके मैं कर्ज उतार सकता हूँ । मगर कठिनाई तो यही है कि थोड़ी पूंजी भी कहा से पाऊँ ?

इस प्रकार सोच-विचार में डूबे हुए उस वणिक् को अवधनरेश का ख्याल आया । उसने सोचा—अवधनरेश के पास चलना चाहिए । सम्भव है, उनसे मुझे कुछ सहायता मिल सके । वह अवधनरेश के पास जाने के लिए रवाना हुआ । चलते-चलते वह उसी जंगल में आया, जहाँ राजा रहता था । साधारण जंगली के भेष में उसे अवध नरेश मिल भी गया । मगर वह उसे पहिचान नहीं सका उसने उसे आवाज देकर पूछा—‘अरे भाई ! अयोध्या का रास्ता कौनसा है ?’

अवधनरेश—अयोध्या क्यों जा रहे हो ?

वणिक्—मेरा जहाज डूब गया है । मेरे सिर पर कर्ज चढ़ा हुआ है । चाहता हूँ कि, किसी उपाय से कर्ज उतर जाए तो अच्छा है लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है पूंजी हो तो अपनी बुद्धि से रुपया कमा कर कर्ज चुका सकता हूँ । अयोध्या के महाराज के पास इसी प्रयोजन से जा रहा हूँ आशा है वह मेरा दुःख दूर करेंगे ।

अवधनरेश सोचने लगे—लोग अभी तक अवध और अवधनरेश को भूले नहीं है । प्रकट में उन्होंने कहा—भाई, अयोध्या का राजा तो काशीनरेश को अपना राज्य देकर

जंगल में चला गया है । इस समय अयोध्या में काशीनरेश का ही राज्य है ।

यह दुःसंवाद सुनकर वणिक् को बड़ा दुःख हुआ । अवधनरेश ने उसके मन के भाव को समझ लिया । जिसके अन्तःकरण में दया का वास होता है, वह किसी को दुःखी नहीं देख सकता । दुःखी को देखते ही उसका हृदय पिघल जाता है और अपने सर्वस्व को त्याग कर भी वह दूसरे का दुःख दूर करने की भरसक चेष्टा करता है ।

अवधनरेश ने कहा—भाई, अगर तेरा काम सवा मन सोने से चल सकता हो तो मैं दिला सकता हूँ ।

वणिक् को पहले तो विश्वास नहीं हुआ । और आख फाड़ कर अवधेश की ओर देखने लगा और मन ही मन पता लगाने लगा कि इसकी बात कहा तक सच है ? फिर बोला अगर सवा मन सोना मिल जाय तो उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और अपने सिर का बोझ-ऋण उतार सकता हूँ ।

अवधनरेश ने सोचा—अपने सिर का बोझ उतारने के लिये इसे द्रव्य की आवश्यकता है । काशीनरेश ने धोषणा कर ही रखी है कि वे मेरे सिर के बदले सवा मन सोना देंगे । आज नहीं तो कल, एक दिन मैं मर जाऊँगा उस यह सिर वृथा चला जायगा । ऐसी हालत में आज अगर मेरे सिर से दूसरे के सिर का बोझा उतरता है और किसी की भलाई होती है तो अपने सिर को दे देने

मे क्या हर्ज है ? यह उपकार का काम करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है ।

अवधनरेश ने वणिक् से कहा—तुम मेरे साथ चलो । वणिक् साथ हो लिया । अवधनरेश चलते-चलते काशी आये । राजमहल के द्वार पर पहुँचकर उन्होंने भीतर सूचना भिजवाई—एक आदमी अवधनरेश का सिर लेकर आया है ।

यह समाचार पाकर काशीनरेश को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उसने सिर लाने वाले आदमी को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दिया । अवधनरेश काशीराज के सामने वणिक् को साथ लेकर पहुँचे । उन्होंने कहा—मेरा सिर ले लो और अपनी घोषणा के अनुसार सवा मन सोना इस वणिक् को दे दो ।

काशीनरेश को जान पड़ा, जैसे वह सपना देख रहा हो उसे अपनी आखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ । चकित भाव से उसने पूछा—क्या अवधनरेश तुम्ही हो ?

अवधनरेश—अभी बहुत दिन नहीं हुए, तब मैं आपसे मिला था । क्या आप इतनी जल्दी मुझे भूल गये ? उस दिन मैं अकेला आपके पास आया था । मैंने आपसे कहा था, आपको अवध का राज्य चाहिए तो ले लीजिये । लेकिन मेरी प्रजा का पालन उसी प्रकार कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ! याद तो होगा ही आपको । आप राजा हैं । आपको कोई बात इतनी जल्दी नहीं भूल जाना चाहिये ।

काशीनरेश को उस दिन की सभी बातें स्मरण हो आई । उसका हृदय सहसा बदल गया । विस्मित और चकित भाव से उसने कहा यह तो मुझे याद आया कि उस दिन आप ही अपना राज्य मुझे सौंपने आये थे, मगर मैं नहीं समझ सका कि आप इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देने क्यों आये हैं ? जिस सहज भाव से उन दिन आपने राज्य दे दिया था और उसके लिए हृदय में किसी प्रकार की दुविधा नहीं की थी, कोई सकोच नहीं किया था, उसी सहज भाव से आज अपना सिर देने के लिए आप आये हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है । उस दिन मैंने समझा था कि अवधनरेश कायर है । यह युद्ध करने से डरता है । और इसी कारण अपने प्राण बचाने के लिये राज्य सौंप रहा है, पर आज ऐसा नहीं सोच सकता । स्वेच्छापूर्वक सिर देने वाला पुरुष कायर नहीं कहा जा सकता । ऐसा करने के लिये असाधारण वीरता और निस्पृहता की आवश्यकता है । इस कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रयोजन से इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देना चाहते हैं ?

अवधनरेश—इस प्रपच में आप पड़ते ही क्यों है ? आपको अवध के राजा का सिर चाहिए और वह सामने ही मौजूद है । आप अपनी तलवार सम्भालिये और अपनी अभीष्ट वस्तु लीजिए ।

काशीराज—नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता । पहले कारण जान लूंगा तभी सिर लेने का विचार करूंगा । आप पूरा विवरण मुझे सुनाइये ।

अवधनरेश—मुझे सन्देह है कि कारण जानने के पश्चात् आप तलवार चला सकेंगे । उस समय आपकी तलवार चलेगी नहीं । इसलिए अपना काम अभी कर लीजिए ।

काशीराज—नहीं चलेगी तो न सही । कारण तो जानना ही है कि दूसरे के लिये आप अपना सिर क्यों दे रहे हैं ?

अवधनरेश—हे राजन् ! अगर मेरा यश शरीर बना रहे और भौतिक शरीर न भी रहे तो कोई हर्ज नहीं । इन दोनों में मुझे यश-शरीर की रक्षा करना अधिक प्रिय है । भौतिक शरीर तो जाने वाला ही है । रक्षा करने की लाख चेष्टा करने पर भी वह रक्षित नहीं रह सकता । अतएव अपने यश-शरीर की रक्षा के लिये ही मैं अपना भौतिक शरीर दे रहा हूँ । इस बेचारे वणिक् का जहाज डूब गया है । यह दूसरो का ऋणी है । इसे धन की आवश्यकता है मैं यह सोचता हूँ कि एक दिन यह सिर वृथा ही जायेगा आज इससे एक व्यक्ति को धन मिलता है और उसका दुःख दूर होता है तो इसे आज ही देने में क्या हर्ज है ? जब मरना ही है तो किसी का दुःख मिटा कर ही क्यों न मरूँ ?

दया और परोपकार का यह कितना उत्कृष्ट और उज्ज्वल उदाहरण है ? अवधनरेश दूसरे का दुःख मिटाने के लिये अपना सिर भी निछावर करने को तैयार हैं । आप लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है जो चार-आठ आने के लिए झूठ बोलता हो और धर्म को धोखा देता हो ?

आज अधिकांश लोग ऊपरी भपका दिखलाते हैं, धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि वे सच्ची धार्मिकता का पालन कितना करते हैं ? जिसे धर्म का वास्तविक ज्ञान होगा और जो उसका पालन करना चाहेगा उसे यह शरीर तो मिट्टी का दिखाई देगा । वह इस शरीर को सदा नाशवान् समझेगा । धर्म को यह सजीव और अमर मानेगा ।

अवधनरेश ने काशीराज को अपना सिर देने का प्रयोजन समझा दिया । अवधनरेश की बात सुनकर काशी-राज सिंहासन से नीचे उतर आया । उसने अपने सिर का मुकुट उतारा और अवधनरेश के मस्तक पर रख दिया । 'वह बोला—'अवधनरेश की जय हो !'

नगर में यह बात फैल गई कि अवध के राजा अपना मस्तक देने आये और सीधे राजा के पास गये हैं । यह बात सुनते ही लोग आपस में कहने लगे—वह दुष्ट औरत अवधनरेश का सिर घड़ से जुदा कर देगा । इस भयानक आशका से चिन्तित लोग राजमहल की ओर दौड़े आये । वे जानने के लिये अतिशय व्यग्र थे कि अवधनरेश के विषय में क्या निर्णय किया गया है ? उन्हें उसी समय ज्ञात हुआ कि स्वयं काशीराज अवधनरेश की जय बोल रहे हैं । यह जयकार सुनकर लोगो को कितना हर्ष हुआ, कहना कठिन है । पर उस जयकार के उत्तर में राजमहल के बाहर से गगनभेदी ध्वनि गूँज उठी—'जय हो मस्तक देने वाले की और जय हो मस्तक लेने वाले की !

अवधनरेश और काशीराज—दोनों एक ही सिंहासन पर गुरु-शिष्य की भाँति बैठे । अगर काशीराज अवधेश का सिर काट लेता तो उसे क्या मिलता ? क्या वह प्रजा की ओर से सम्मान प्राप्त कर सकता था ? नहीं । जो सुनता वही घृणा करता और उसकी क्रूरता पर थूकता । इसके अतिरिक्त काशीराज का सुधार होना शक्य न होता । मगर अवधनरेश के दैवीबल से वह सुधर गया । उस दैवीबल को अपना लेने से काशीराज भी प्रजावत्सल राजा बन गया । ससार में आसुरीबल भी है और दैवीबल भी है । आसुरीबल आसुरी प्रकृति को बढ़ाता है और दैवीबल देवी प्रकृति को उत्तेजित करता है । विचार करने पर विदित होगा कि इन दोनों में देवीबल ही महान् है ।

१६ : अनुचरी

भगवान् अरिष्टनेमि ने दीक्षा ले ली, यह समाचार सुनकर राजीमती को बड़ा आघात लगा । वह यह सोचती हुई मूर्छित हो गई कि जब राजकुमार द्वार से लौटकर जाने लगे उस समय मुझे आशा थी कि एक बार तो वह आएंगे ही । मुझे सन्तुष्ट करके ही दीक्षा लेगे । मगर उन्होंने मुझसे

मिले बिना ही दीक्षा ले ली ! यह मेरा अपमान है । इस प्रकार के विचार से राजीमती बेहोश हो गई । तब राजीमती की सखी ने उसे होश में लाकर कहा—तुम शोक और विषाद क्यों करती हो ! राजकुमार का दीक्षित हो जाना तो तुम्हारे लिये आनन्द की बात है ! अब किसी दूसरे राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह सकेगा । अब उनकी आशा तो नहीं रही ! यह अच्छा ही हुआ । वे जैसे तन से काले हैं वैसे ही मन से भी काले हैं । राजकुमारी जो हुआ, अच्छा ही हुआ अब निश्चिन्त हो जाओ ।

सखी की बात सुनकर राजीमती ने कहा—सखी, चुप रहो । ऐसा मत कहो । मैं उनकी निन्दा सहन नहीं कर सकती । वे शरीर से काले दिखाई देते हैं, इस कारण तुम उनकी उपेक्षा कर रही हो । लेकिन मेरी दृष्टि में उनका बहुत महत्त्व है । काले होने के कारण वे उपेक्षणीय नहीं हो सकते । अगर कालापन बुरा है तो आखों की काली-काली पुतलियों को निकाल कर क्यों नहीं फेंक देती ? सखी, तुम महापुरुषों के चरित्र की गहनता को नहीं समझ सकती । जो विषयभोग के कीड़े बने हुए हैं वे उनके पवित्र और उच्च चरित्र के महत्त्व को क्या समझें ? अतएव तुम चुप ही रहो ।

सखी—ऐसा है तो फिर तुम उदास क्यों ?

राजीमती—मेरी उदासी का कारण यह है कि पति तो चले गये और मैं घर पर ही हूँ ।

राजीमती का त्याग कितना उज्ज्वल है । इसलिये कहा जाता है—

न होते नेम तो क्या गाते जैन के जती ।

राजीमती कहती है—सखी, प्रभु मुझे जागृत करने के लिये ही आये थे । वे मेरे साथ दगा करने लिये नहीं आये थे । अगर वे यहा से जाकर किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह कर लेते तो दगा समझा जा सकता था । उन्हें क्या दूसरी कन्या नहीं मिल सकती थी ? महाराज समुद्र-विजय की पुत्रवधू कौन नहीं बनना चाहेगी ! लेकिन उन्हें तो विवाह ही नहीं करना था । वे मुझे बोध देने के लिए ही यहा तक आये थे । उनका बोध मुझ तक पहुँच गया है । उनकी अव्यक्त वाणी मेरे कानो मे गूँज रही है । वे कह रहे हैं—‘मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूँ, उसी मार्ग पर तू भी आ ।’

१७ : उत्सर्ग

प्रवचनमाता का आपके लिये यह आदेश है कि मस्तिष्क के बल को हृदयबल के नियन्त्रण में रखो । हृदय-बल वाले में कैसी उदारता होती है और हृदयबल के होने

पर क्या होता है, यह समझने के लिए एक उदाहरण जगत्-मान्य है। रामचन्द्र को कौन नहीं जानता ? उन्हीं का उदाहरण लीजिए।

रामचन्द्र जब योग्य अवस्था के हो गये तो प्रजा उनका राज्याभिषेक देखने के लिये लालायित हो उठी। लोग सोचने लगे—महाराज इन्हे राज्य सत्ता क्यों नहीं देते ? इस तरह की बातें नगर में हो रही थी कि इतने में ही एक बात हो गई। महाराजा दशरथ को अपने सिर पर सफेद बाल नजर आ गया और वह भी कान के पास। बाल सफेद देखकर दशरथ सोचने लगे—यह बाल क्या संदेश दे रहा है ? यह बाल मानो कह रहा है राजा राजपाट छोड़कर भगवान् का भजन करो। अब संसार की प्रवृत्तियों से निवृत्ति लो। यदि तुम निवृत्ति न लोगे तो दूसरे लोग यही सोचेंगे कि संसार में कोई आनन्द है, तभी तो राजा से संसार नहीं छोड़ा जाता। और इसी कारण राम के योग्य हो जाने पर भी राजपाट उन्हें नहीं सौंपते हैं।

आप लोग अपनी सन्तान के सामने क्या आदर्श उपस्थित करते हैं ? अगर आप सन्तान के सामने त्याग का आदर्श रखेंगे तो सन्तान भी त्यागशील बनेगी। इसके विपरीत अगर आप स्वयं संसार को ज्यादा पकड़े रहे तो सन्तान का ज्यादा पकड़ना स्वाभाविक ही है।

सफेद बालों को निवृत्ति के लिए सूचनारूप मानकर राजा दशरथ ने सवेरे ही अपने सलाहकारों को एकत्र किया

और कहा—यह सफेद वाल मुझे निवृत्त होने की सूचना दे रहा है । अतएव मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग सहमत हों तो कल ही राम को राज्य सौंपकर राज्य-काज से निवृत्त हो जाऊँ ।

राजा ने जो कुछ कहा, वह किसे पसन्द न हो सकता था ? सभी चाहते थे कि राम राजा हों । लोगों के मनो-रथरूपी वेल के लिये राजा का कथन आधाररूप हो गया । सबने एक स्वर से राजा की बात का समर्थन किया । राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दे दिया और अगला दिन अभिषेक के लिये नियत कर दिया ।

पहले के जमाने में, राज्याभिषेक या विवाह आदि के अवसरो पर आजकल की तरह आडम्बर नहीं होता था । अतएव तैयारी में अधिक समय भी नहीं लगता था । प्रायः एक ही दिन में सारा काम निवटा दिया जाता था । इसी कारण राजा दशरथ ने कहा कि सब तैयारी कर ली जाय और कल सवेरे ही राम को राज्य दे दिया जाय । इधर सूर्य निकलेगा, उधर रामचन्द्र राजसिंहासन पर बैठेंगे

रामचन्द्र के राज्याभिषेक का समाचार सारे नगर में फैल गया । रामचन्द्र के मित्र इस समाचार से फूले न समाये । कोई सोचने लगे—अब हमारी पांचों उँगलिया घी में है । कोई कहने लगा—हमारी सात पीढ़ियों की दरिद्रता अब दूर हो जायगी । स्वार्थी लोग ऐसे-ऐसे कारणों से ही बड़ों के साथ मित्रता रखते हैं । राम के ऐसे मित्र सोचने

लगे—मैं सबसे पहले पहुँचकर बधाई दूँ, तो मेरी विशेषता है ।

इस प्रकार सोचकर वे राम के पास पहुँचे । उस समय राम किसी गम्भीर चिन्ता में डूबे थे । वे अपने कर्त्तव्य के विषय में विचार कर रहे थे । वे सोच रहे थे कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? मैं राज-सिंहासन को अलंकृत करूँ या जनता की सेवा करूँ ? राजसत्ता द्वारा जनता का कोई विशेष उपकार नहीं हो सकता जनसाधारण के उपकार के लिए योगसत्ता अपेक्षित है । लेकिन मुझे कौन-से मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये ।

रामचन्द्र जब विचारों की तरंगों में बहते-बहते स्थिर न हो पाये तो उन्हें सीता का ध्यान आया । सीता से कहने लगे—सीता, तुम मेरी धर्मपत्नी हो और राज्य करते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले महाराज जनक की पुत्री हो । अतएव मैं तुमसे परामर्श चाहता हूँ । कहो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिये ?

सीता के बदले दूसरी कोई होती तो चटपट उत्तर देती—‘प्राणनाथ, राजा बनकर आनन्द भोगो और मेरे लिये ऐसे-ऐसे जेवर बनवा दो ।’ लेकिन सीता तो सीता ही थी । उसने नम्रतापूर्वक कहा—स्वामिन् मैं आपकी दासी हूँ । मैं आपके सम्बन्ध में क्या कह सकती हूँ ? फिर भी इतना निवेदन अवश्य करूँगी कि आप जैसे असाधारण पुरुष के द्वारा कोई असाधारण अलौकिक कार्य होना ही चाहिये, जिससे आपके आदर्श को सन्मुख रखने से जनता

का कल्याणमार्ग सरल हो जाय । जगत् में इस समय अधर्म फैला हुआ है । जनता में जागृति उत्पन्न करने योग्य कोई कार्य हो तो अच्छा है ।

राम ने अपने जीवन का ध्येय निश्चित करने के लिये सीता से सलाह ली थी । क्या आप भी कभी अपनी पत्नी से इस प्रकार की सलाह लिया करते हैं ? अगर आपके विचार राम के समान उदार हो और आपकी पत्नी सीता के समान आपकी सहायिका बने तो इस ससार में सीता और राम के अनेक जोड़े दृष्टिगोचर होने लगे ।

सीता का विचार सुन लेने के पश्चात् राम ने लक्ष्मण के सामने भी यही समस्या उपस्थित की । लक्ष्मण बोले—मैं और कुछ नहीं जानता, सिर्फ आपकी आज्ञा जानना चाहता हूँ । आपको सलाह देने की योग्यता मुझ में नहीं है । फिर भी आपने पूछा है तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सासारिक प्रवृत्तियों में तो सभी फसे रहते हैं । आपके द्वारा कोई प्रधान कार्य होना योग्य है । आपके हाथों जनकल्याण कार्य न हुआ तो फिर किसके हाथ से होगा ?

इस प्रकार सीता और लक्ष्मण की सम्मति लेकर रामचन्द्र ने निश्चय किया कि कल पिताजी से निवेदन कर देना चाहिये कि मैं निवृत्ति में ही रहना चाहता हूँ । मैं राज्य सम्बन्धी झंझटों में नहीं फसना चाहता ।

इधर राम ने यह सोचा और उधर उनके मित्र आ

घमके । मित्रो ने बन्हे प्रसन्नता के साथ बघाई दी । रामचन्द्र ने बघाई के उत्तर मे कहा—मैं राज्यबल ग्रहण नही करना चाहता । मेरी इच्छा योगबल प्राप्त करने की है । राज्य सम्भालने के लिये तो मेरे दूसरे भाई हैं ही । मैं राज्य लेकर क्या करूंगा आश्चर्य है कि दूसरे भाइयो के होते हुए पिताजी ने मुझे राज्य देने का विचार किया !

विमल वंश बड अनुचित एकू ।

बन्धु विहाय बड़ेहि अभिषेकू ॥

इस निर्मल वंश के लिए एक मात्र कलक की बात यही है कि छोटे भाइयो के होते हुए भी बडे को राज्य दिया जाता है । राज्य तो छोटे को दिया जाना चाहिए ।

राम का यह विचार क्या आपको पसन्द आता है ? चाहे आप पसन्द करे या न करे, मगर घर्म का मार्ग त्याग और उदारता का ही है । कहा भी है—

या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति सयमी ।

यस्या जागृति भूतनी सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

अर्थात्—जगत् में फसे हुए लोग जिसे अन्धकार कहते हैं, ज्ञानीजन उसे प्रकाश कहते हैं और जगत् के लोग जिसे प्रकाश मानते हैं, योगी उसे अन्धकार समझते हैं ।

इस प्रकार सर्वसाधारण में और ज्ञानियो मे भेद है जब तक मस्तिष्क मे और हृदय मे भिन्नता रहेगी तब तक ज्ञानियो मे और आप मे भिन्नता रहनी स्वाभाविक है ।

जब आप मस्तिष्क को हृदय के अधीन कर लेंगे तो बहुतेरे विवाद स्वतः शान्त हो जाएंगे ।

राम का कथन सुन कर उनके मित्र सोचने लगे— यह अद्भुत बात है । राज्य के अधिकारी आप है । छोटे भाई राज्य कैसे पा सकते हैं ?

राम ने कहा—यह ठीक है कि मैं बड़ा हूँ और इसी कारण यह भी ठीक है कि राज्य मुझे नहीं मिलना चाहिए वड़प्पन लेने में नहीं देने में है ।

राम के कुछ मित्रों ने समझा, राम में आज पागलपन आ गया है । इनसे भविष्य में क्या आशा की जा सकती है । अतएव वे निराश होकर धीरे-धीरे खिसक गये । कुछ सरलहृदय मित्र बैठे रहे । उन्होंने कहा—आपके विचार अतिशय उदात्त हैं । मानवीय बुद्धि जिस ऊँचाई पर पहुँच नहीं सकती उस पर आप अनायास ही जा पहुँचे हैं । निःसंदेह आप असाधारण पुरुष हैं और आपके द्वारा जगत् का महान् कल्याण होगा ।

राम ने कहा—मुझे प्रसन्नता है कि मेरे विचार आपकी समझ में सही है । देखना तो यह है कि मेरे विचार क्रियान्वित होंगे या नहीं ।

प्रातःकाल होने पर रामचन्द्र प्रतिदिन की भांति पिता को प्रणाम करने गये । वहाँ देखा कि सारा मामला ही बदल गया है । रानी कैंकेयी ने किस प्रकार वरदान मांगा यह बात प्रसिद्ध है । महाराज दशरथ को इस मांग के

कारण ऐसा धक्का लगा कि वे बेहोश हो गये । उसी समय रामचन्द्र वहां पहुँचे । पिता को मूर्छित देख राम सोचने लगे—मेरे होते हुए पिता को किसी प्रकार का कष्ट होना मेरे लिये कलक की बात है । यह सोचकर उन्होंने पिता को आवाज दी । आवाज सुनकर दशरथ ने आँखें खोलीं और राम को देखकर फिर बन्द कर ली । राम ने सोचा—पिताजी को कोई बड़ा आघात लगा जान पड़ता है । उन्होंने अपनी दृष्टि पीछे फेंकी तो वहाँ कँकेयी बैठी दिखाई दी ! राम ने उसे प्रणाम किया । वह बोले—माता, मैंने अभी तक आपको देखा नहीं था और इसी कारण प्रणाम नहीं किया । मेरी भूल के लिये क्षमा कीजिये । मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिताजी आज दुःखी क्यों है ?

राम का कथन सुन कर कँकेयी ने रुखाई के साथ कहा—राम, तुम मिष्टभाषी हो और तुम्हीं क्यों, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता ने भी मीठा बोलना खूब सीखा है परन्तु मैं अब मीठी बोली के भुलावे में आने वाली नहीं हूँ ।

यह अप्रत्याशित उत्तर सुन कर राम को बहुत दुःख हुआ । वह कहने लगे—माताजी, आपने किस आशय से यह बात कही है ? मैं अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति भी कटुक भाषण नहीं कर सकता । आप तो मेरी माता हैं । आपसे कटुक बात कैसे कह सकता हूँ ? आपके कहने से मालूम होता है कि आपके सामने मेरा मीठा बोलना आपको भुलावे में डालना है, मगर ऐसा समझना भ्रम है । आप किसी भी समय मेरी परीक्षा करके देख लीजिए कि

क्या मैं आपको भुलावे में डालने के लिये मीठा बोला रहा हूँ ?

कैकेयी ने कहा—अच्छा, तुम बताओ कि महाराज ने मुझे जो वर दिया था उसे मागने का मुझे अधिकार है या नहीं ? और मैं अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग सकती हूँ या नहीं ?

राम—हां, आपको वर मागने का अधिकार है और आप अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग सकती हैं ।

कैकेयी—मेरे वर मागने के कारण ही महाराज मूर्छित हो गये हैं । तुम पूछलो कि इन्होंने मुझे वर मागने के लिए कहा था या नहीं ? और इनके कहने से ही मैंने वर मांगा है या नहीं ? जब इनके कहने से ही वर मांगा है तो मैं कोई तुच्छ चीज तो क्या मांगती ? मैंने भरत के लिए राज्य मांगा है । लेकिन महाराज भरत को शायद इस योग्य नहीं समझते । सम्भव है कोई दूसरा कारण भी हो । इसीसे महाराज मूर्छित हो गये हैं । मैंने यह भी कह दिया कि आप कह दीजिए—मैंने धर्म छोड़ा । पर वे ऐसा भी नहीं कहते और दुःख मान रहे हैं ।

कैकेयी का यह स्पष्टीकरण सुनकर राम प्रसन्न हुए । वे सोचने लगे—किसी अदृश्य शक्ति के ही प्रभाव से ही माता ने यह वर मांगा है । इसकी पूर्ति होने से मेरा वह लक्ष्य सहज ही पूरा हो जायगा, जिसके सम्बन्ध में मैंने कल निश्चय किया था ?

अदृश्य शक्ति किस प्रकार अपना काम करती है, यह

ज्ञात ध्यान में रखनी चाहिए । आप यहाँ बैठे हैं । आपके लिये घर पर क्या भोजन बन रहा है, आपको पता नहीं है । फिर भी उस भोजन के बनने में आपकी अदृश्य शक्ति काम कर रही है । अतएव अदृश्य शक्ति पर भी विश्वास रखना चाहिए ।

कैकेयी का कथन सुनकर राम ने कहा—

सुन जननी सोई सुत बडभागी, जो पितु मातु चरण-अनुरागी ।
तनय मात-पितु पोषनहारा, दुर्लभ जननी यही ससारा ॥
भरत प्राणप्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू
जो न जाऊं वन ऐसे हु काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ समाजा

राम कहते हैं—माता, यह वर माग कर आपने मुझे भाग्यशाली बनाने का प्रयत्न किया है । माता कौशल्या ने तो मुझे जन्म ही दिया है, लेकिन आप मेरा उत्थान कर रही हैं । माता-पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है । जो ऐसा करते हैं वे अवश्य ही सद्भागी हैं, फिर आपकी यह आज्ञा तो मेरी इच्छा के अनुकूल ही है ।

क्या आजकल के लड़के भी माता-पिता के वचन का पालन करने का ध्यान रखते हैं ? उचित तो यही है कि माता-पिता अपना धर्म पाले और पुत्र अपने धर्म का पालन करे । कदाचित् माता-पिता अपना धर्म छोड़ दें तो क्या इसी कारण पुत्र को भी अपना धर्म छोड़ देना चाहिये ? एक ने अपना धर्म त्याग दिया है, यह देखकर दूसरो को अपना धर्म नहीं त्याग देना चाहिए । राम कहते हैं कि जो पुण्यवान् होगा, वही माता-पिता की आज्ञा का

पालन करेगा । क्योंकि माता-पिता का महत्त्व भी कुछ कम नहीं है । जैन शास्त्रो में कहा है कि माता देव गुरु के समान है । उपनिषदों में भी कहा है—

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव ।

इस प्रकार जैन शास्त्र और उपनिषद् दोनों एक ही बात कहते हैं । बात कहने का ढंग तो अलग हो सकता है लेकिन सच्ची बात तो सभी स्वीकार करते हैं ।

राम ने कैकेयी से कहा—माता, आपने जो कुछ किया है उसमें मेरा हित ही समाया हुआ है । कदाचित् आपके मांगने से मेरा अहित होता तो भी माता-पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिये उचित होता । नीति कहती है—

आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया ।

जो अपने से बड़े हैं, उनकी आज्ञा अवश्य ही मानना चाहिए । फिर वह आज्ञा चाहे रुचिकर हो चाहे अरुचिकर हो । गुरुजन की आज्ञा के औचित्य-अनौचित्य पर विचार करने का हमें अधिकार नहीं है ।

वह सेना कभी विजयी नहीं हो सकती, जो बिना सोचे—समझे अपने सेनापति की आज्ञा का पालन नहीं करती । सेना को यह नहीं देखना चाहिये कि आज्ञा उचित है या नहीं ? उसका एकमात्र कर्तव्य आज्ञा का पालन करना है । खेद है कि आजकल हमारे देश में उच्च श्रेणी

के अनुशासन की बहुत कमी है । अनुशासन के अभाव में कोई भी देश, समाज या वर्ग उन्नति नहीं कर सकता । अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि को जागृत रखे और सोचे कि कहा कितने अनुशासन की आवश्यकता है, पर जिन्हे अनुशासन का पालन करना है, उन्हें तो पालन करना ही चाहिये । पहले भारतवर्ष में यह माना जाता था कि जिन्हे हमने बड़ा माना है, उनकी आज्ञा हमारे लिये पालनीय है ।

राम कहते हैं—माता, ससार में पुत्र तो बहुत होते हैं लेकिन माता-पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र विरला ही होता है ।’

इस प्रकार का पुत्र उन्हीं माता-पिता को प्राप्त होता है, जिन्होंने पूर्वजन्म में अच्छा तप किया हो । पुण्य के उदय से ही धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है । जो माता-पिता नीम के समान हैं, वे आम के समान पुत्र कैसे पा सकते हैं ? आम सरीखा पुत्र पाने के लिये खुद को आम के समान बनना चाहिये ।

सारांश यह है कि पुत्र को माता-पिता की आज्ञा पालनी ही चाहिये, क्योंकि उनका पुत्र पर महान् उपकार है ठाणागसूत्र में कहा है कि पिता, माता और धर्माचार्य के उपकार से उन्नत होना कठिन है ।

राम कैकेयी से कहते हैं—आपने मेरा हित ही किया है । एक बात मुझे अतिशय प्रसन्नता देने वाली है । वह

यह है कि मेरे प्राणप्रिय भ्राता भरत को राज्य मिलेगा । मैं भरत के राज्य को सब प्रकार से निष्कटक और प्रभाव-शाली बनाने के लिये अवध का त्याग करके प्रसन्नतापूर्वक वनवास करूंगा । मैं ऐसे काम के लिये भी अगर वन न जाऊंगा तो परले सिरे का मूढ गिना जाऊंगा ।

आज क्या छोटे के सुख के लिये बड़ा दुःख भोगता है ? अगर बड़ा होकर भी छोटे के लिये दुःख नहीं भोगता तो वह बड़ा काहे का है ! वह तो वैसा ही बड़ा है—जैसे घोड़े का पूंछड़ा बड़ा होता है ।

कैकेयी—राम, तुम्हारी बातों में मिठास तो बहुत है, मगर सच्चाई कितनी है, यह तो समय आने पर ही मालूम होगा ।

राम—चिन्ता मत करो मां, मैं अपनी बातों की सच्चाई प्रकट कर दूंगा । आप थोड़ी देर के लिये अलग हो जाइये, जिससे मैं पिताजी को समझा सकूँ ।

राम का कहना मानकर कैकेयी वहा से हट गई । राम ने पिता को जागृत करके कहा—पिताजी, आप दुःख क्यों मना रहे हैं ? माता के मन में जो भेदभाव आया है, वह उत्पन्न तो आपने ही किया है । आपके लिये मैं और भरत उसी प्रकार समान हैं, जिस प्रकार दोनों नेत्र समान हैं लेकिन आपके चित्त में हम दोनों को लेकर भेदभाव उत्पन्न हुआ । इसी से आपने मुझे राज्य देने का विचार किया । आपके मन के भेदभाव ने ही माता के मन में भेदभाव उत्पन्न किया है । खैर, जो हुआ सो अच्छा ही

हुआ है, यह मानकर आप उठिये और चिन्ता न कीजिये । आपकी चिन्ता तो मेरे लिये ही है न ? लेकिन जब मुझे ही चिन्ता नहीं है तो आपको चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ?

रेडियम धातु बहुत मूल्यवान् मानी जाती है । कहा जाता है कि उसकी एक कणी भी बहुत से रोग मिटा सकती है । जिसकी एक कणी भी ऐसी होती है, उसका पहाड़ अगर किसी को मिल जाए तो शिश्ती प्रमत्ता की बात हो ? राम का यह अनूठा चरित रेडियम क लाना है । अगर आप इस सारे पहाड़ को अपना सके तब तो कहना ही क्या है ? अगर यह सम्भव न हो और इसमें से आप एक कणी भी ग्रहण करले तब भी इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण हो सकता है । आपने राम-चरित में से थोड़ा-सा भी अश ग्रहण किया है, इस बात की साक्षी यह है कि आपको किसी भी प्रकार के भगड़े के कारण कचहरी में न जाना पड़े और किसी भी रोग के कारण अस्पताल में पैर न रखना पड़े । साथ ही जब आपके हृदय का मैल दूर हो जाय और आप तप-त्याग को अपनावे, तभी यह जाना जा सकता है कि आपने राम के चरित्र से शिक्षा ली है ।

राम का कथन सुन कर दशरथ चकित रह गये । मन ही मन वे कहने लगे—राम के व्यक्तित्व की ऊँचाई का पता आज लगा । यह तो वन में जाने में भी कष्ट नहीं समझते । आज ही मुझे मालूम हुआ है कि राम साधारण मनुष्य नहीं है ।

राम माता-पिता आदि को समझा कर वनवास के लिए चल दिये । रावण को जीत लेने के बाद अवध में लौटे । इस बीच राज्य का संचालन भरत करते रहे, मगर राम के दास बन कर । भरत अपने को राजा नहीं समझते थे किन्तु राम का दास मान कर, राम का स्मरण करते हुए राम की ओर से राज्य का कार्य चलाते थे । राम ने आकर प्रजा की कुशल पूछी तो प्रजा कहने लगी—आपके वियोग का दुःख तो था ही लेकिन जहां तक राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, वहां तो भरत आपसे कुछ कम नहीं निकले । भरतजी ने आपका स्मरण करके राज्य चलाया है । अतएव राज्य की सम्पदा भी दसगुनी हो गई है और प्रजा भी सकुशल है ।

राम के चरित को याद रखकर राज्य करने वाला पाप नहीं करेगा । अतएव सदा राम को स्मरण रखो और अपने धर्म का पालन करो । इसी में सब का कल्याण है ।

१८ : विजय पथ

कौरवों और पाण्डवों में कलह क्यों था ? इस प्रश्न का उत्तर लम्बा है । उस पर विवेचन करने का समय नहीं है । यहाँ सिर्फ इतना कहना पर्याप्त है कि युधिष्ठिर, दुर्योधन से अपना हक मांगते-मागते थक गये । मगर दुराग्रही दुर्योधन ने साफ कह दिया—युद्ध के बिना मैं थोड़ी भी भूमि नहीं दूँगा । दुर्योधन का यह स्पष्ट उत्तर पाकर भी युधिष्ठिर ने सोचा—हमें थोड़ा प्रयत्न और कर लेना चाहिये जिससे कोई हमें दोषी न ठहरा सके । यह सोचकर पाँचों पाण्डव द्रोपदी के साथ कृष्ण के पास द्वारिका गये । युधिष्ठिर ने कृष्ण को सारा वृत्तान्त सुनाया । उन्होंने यह भी कहा—दुर्योधन के भीषण अत्याचारों और अन्यायों के बावजूद भी मैं यही चाहता हूँ कि भरतवश सुरक्षित रहे । उसे किसी प्रकार क्षति न पहुँचे । लेकिन दुर्योधन हमारा राज्य हमारे मागने पर भी नहीं लौटाता और हमें दवाता है । हम आपके पास आये हैं । आप ही हमें मार्ग सुझाइए । हमें अब क्या करना चाहिए ? आप हमें जो आदेश देंगे, उसे हम शिरोधार्य करेंगे, यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है ।

इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भार डाल दिया ।

भीम और द्रोपदी ने भी अपने उग्र विचार कृष्ण के सामने प्रकट किये । सब की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा तुम क्यों चुप हो ? तुम भी अपने विचार प्रकट करो ।

अर्जुन ने नम्रता के साथ कहा—जब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैंने आपको हाथ जोड़ लिये हैं, तो आपसे भिन्न कहा रहा ? मुझसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही क्या रह गई है ? मैं अपना सर्वस्व आपको सौंप चुका हूँ । मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है—आपके आदेश का रवीकार करना ऐसा करने में चाहे सर्वस्व जाता हो या प्राण देने पड़ते हो ।

कृष्ण—यह तो ठीक है मगर मैं तुम्हारे विचार जानने बिना सधि कराने जाऊँ और वहाँ तुम्हारे विचारों के विरुद्ध कोई कार्य हो जाय तो ठीक नहीं होगा । अतएव मैं तुम्हारे विचार जान लेना चाहता हूँ ।

अर्जुन—सूर्य के नामने दीपक की क्या विज्ञात है ? फिर भी सूर्य की पूजा करने वाले लोग सूर्य को अपने घर का दीपक दिखाते ही हैं । इसी प्रकार आपके सामने मेरे विचार दीपक के समान हैं । लेकिन आपका आदेश है तो मैं उल्लंघन नहीं कर सकता और अपने विचार आपके समक्ष रखता हूँ ।

अर्जुन ने कहा—कृष्णजी, हम में शक्ति है, मगर धर्मराज अक्सर आने पर हमें दबा देते हैं । मुझे यह बात रुचती नहीं । यद्यपि मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का विरोधी

नहीं हूँ और उनको आज्ञा का अनुयायी हूँ फिर भी इस समय मैं अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ । मैं मानता हूँ कि राज्य मागने से नहीं मिला करता । हमने दुर्योधन और धृतराष्ट्र के हृदय को परख लिया है । वे राज्य देने की इच्छा नहीं रखते । बल्कि हमारे मागने से उनका साहस और बढ़ गया है । वे समझने लगे हैं कि हमारे दिये बिना पाण्डव राज्य नहीं पा सकते । अगर राज्य पर इनका हक होता और उसे पाने की इनमें शक्ति होती तो याचना क्यों करते ? इस प्रकार मागने से कौरव राज्य नहीं देंगे । फिर भी हमें अधिकार का राज्य तो लेना ही है । अतएव हमें अपना अधिकार अपनी शक्ति से ही प्राप्त करना चाहिए । याचना करना अपने गौरव को घटाना है

कृष्ण—तो क्या तुम्हारा यह अभिप्राय है कि भीम के कथनानुसार मैं कौरवों के सामने युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करूँ ?

अर्जुन—मैंने भीष्म और द्रोण से समझा है कि युद्ध में कितनी बुराईयाँ हैं और उससे कितनी अधिक हानि होती है । युद्ध में एक दूसरे पक्ष का विनाश ही चाहता है और विनाश ही करता है । और वास्तव में भावी प्रजा के लिए निर्णय करने के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं ? अपने स्वार्थ के लिए भावी प्रजा को सकट में डाल देना राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं है । अतएव मैं युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए नहीं कहता । मेरा कथन सिर्फ यही है कि हमारा हक हर हालत में मिलना चाहिए । आप जिस विधि से उचित समझें, हमारा हक दिलावे ।

कृष्ण—यह तो मैं समझ गया, लेकिन दुर्योधन के हाथ में इस समय सत्ता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह राज्य का लोभ छोड़ देगा। ऐसी दशा में तुम मुझे किस मार्ग का अवलम्बन करने के लिए परामर्श देते हो।

अर्जुन—आपका विचार यथार्थ है। वास्तव में सत्ता मनुष्य को गिरा देती है। यद्यपि सत्ता दूसरो की सेवा के लिए होनी चाहिए, मगर सत्ता प्राप्त होने पर मनुष्य में अहंभाव आ जाता है और इस कारण सत्ताधीश घोर अनर्थ भी कर डालता है। दुर्योधन के हाथ में इस समय सत्ता है अगर वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करता तो हमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह सत्ता का दुरुपयोग करता है—सत्ता के बल से हमें दबाना चाहता है। अतएव हमें प्राण देकर भी अपने अधिकारो की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा।

कृष्ण—यह तो ठीक है। मगर मैं जा रहा हूँ। अगर भीष्म और द्रोण को सन्देश कहना हो तो कहो।

अर्जुन—आपके द्वारा ही अगर उन्हें सन्देश न भेजूंगा तो फिर किस के साथ भेजूंगा? आप कृपा कर मेरे काका धृतराष्ट्र से कहना कि आप आखों से अन्धे हैं मगर हृदय से अन्धे मन वर्नें। आपके लिए यह उचित है कि आप हम पाण्डवों और दुर्योधन को समान समझे। अगर आप पक्षपात में पड़ गये हैं और दुर्योधन को अधिक तथा हमें न्यून मान कर अपने वडप्पन में कलंक लगा रहे हैं तो अभी

तक हुआ सो हुआ लेकिन अब ऐसा उपाय करो, जिससे कुल का विनाश न हो ।

काका से यह कहने के साथ ही आप भीष्म और द्रोण से यह कहना कि अर्जुन ने आपको प्रणाम किया है । वह आपके उपकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । वैसे तो आप सत्य के पक्षपाती हैं और हमसे स्नेह करते हैं, लेकिन ऐसे नाजुक प्रसंग पर चुप्पी साधना अपनी वीरता और अपने क्षत्रियत्व को कलक लगाना है । आपने ऐन मौके पर मौन रह कर सत्य और स्नेह की रक्षा नहीं की है । अब भी आप सावधान हो । दुर्योधन आपके बल के भरोसे ही सेना सजा रहा है और आप उसके अन्याय को जानते हुए भी उसे सहयोग देने के लिए तैयार हुए हैं । यह सर्वथा अनुचित हैं ।

इतना कहकर अर्जुन ने कहा—आप मेरी तरफ से यह सन्देश कह देना । अन्त में मैं यही कहता हूँ कि मेरी बुद्धि अल्प है और आपकी बुद्धि सागर के समान अथाह । अतएव आप जो भी कुछ करेंगे, हम उसमें अपना कल्याण मानेंगे और आपके किये कार्य के विरुद्ध कदापि कुछ भी नहीं कहेंगे ।

अर्जुन के यह कह चुकने के पश्चात् कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा—आपका क्या विचार है ?

युधिष्ठिर—मैंने आपकी शरण में रहकर आपका उपदेश सुना है । मैं जानता हूँ कि बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी आपके विचार सुनकर नम्र हो जाते हैं और अपना पक्ष

छोड़ देते हैं । आपके विचार हृदय को इस प्रकार प्रभावित कर देते हैं कि उनके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कह सकता । अतएव आप जो कुछ करेंगे, मुझे स्वीकार होगा ।

युधिष्ठिर ने भीम, नकुल और सहदेव से पूछा—
तुम्हारा क्या विचार है ? सभी ने कृष्ण पर अपना विश्वास प्रकट किया और उनके निर्णय को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की ।

अन्त में द्रौपदी की वारी आई । उससे पूछा गया—
देवी तुम्हारा क्या विचार है ? इस प्रश्न के उत्तर में द्रौपदी ने अपने केश हाथ में लेकर कृष्ण से जो कुछ कहा था, वह कथन इतना उग्र था कि उससे मुर्दा-हृदय में भी एक बार जान आ सकती थी । उसने ऐसी उग्रता भरी बात कह कर भी अन्त में यही कहा—आप मेरे केशों का विचार अवश्य रखे । यो तो मैं आपके साथ ही हूँ, आप जो कुछ करेंगे, हमारे हित में ही होगा और वह सब मुझे स्वीकार होगा ।

इस प्रकार द्रौपदी सहित सभी पाण्डवों ने कृष्णजी पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया । परिणाम इसका यह हुआ कि महाभारत संग्राम में पाण्डवों को ही विजय प्राप्त हुई । यद्यपि युद्ध में कृष्ण निःशस्त्र थे, फिर भी कृष्ण पर ही सबने विश्वास प्रकट किया । इसी विश्वास की बदौलत उन्होंने विजय पाई थी । इस घटना के प्रकाश में हमें अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए । आपको किस पर विश्वास रखना चाहिए ? सासारिक सकट जब आपके मस्तक पर मंडरा रहे हों और

जब आपका अधिकार दूसरे ने अपहरण कर लिया हो तब आपको वीतराग भगवान् पर अवलम्ब आस्था रखनी चाहिये आपको उनका निर्णय स्वीकार करना चाहिए । ऐसा करने से आपकी विजय होगी ।

१९ : सच्ची शिक्षा

सौ कौरव और पाच पांडव एक ही जगह और एक ही आचार्य से अभ्यास करते थे । सब राजकुमारों में युधिष्ठिर पढ़ने में मन्द गिने जाते थे । शिक्षक, युधिष्ठिर पर बहुत नाराज भी होते थे और उपालम्भ भी देते थे—तू सब राजकुमारों में बड़ा है, भविष्य में राज्याधिकारी होने वाला है, फिर भी पढ़ने में दत्तचित्त न होना क्या तुम्हें शोभा देता है ? गुरु का यह उपालम्भ युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक सहन कर लेते थे और शिष्टतापूर्वक उत्तर देते थे कि आपकी तो मुझ पर कृपा है, परन्तु मेरी बुद्धि ही मन्द है । अतएव मुझे याद नहीं रहता । गुरु ने कहा—अगर तुम बराबर अभ्यास नहीं करोगे तो मुझे उपालम्भ मिलेगा । मुझे उपालम्भ से बचाने के लिए अभ्यास करो तो अच्छा है । युधिष्ठिर बोले—आप उपालम्भ के पात्र नहीं बनेंगे । मैं पढ़ता नहीं हूँ तो इसमें आपका क्या दोष है ? दोष तो मेरी

मन्दबुद्धि का है और इसके लिए स्वयं में ही उपालभ का पात्र हूँ ।

एक दिन सब राजकुमारों के अभ्यास की परीक्षा लेने के लिए पांडु राजा ने एक परीक्षक भेजा । परीक्षा ली जाती है तो होशियार छात्रों को आगे और मन्द छात्रों को पीछे रखा जाता है । इस पद्धति के अनुसार युधिष्ठिर सब राजकुमारों में बड़े और राज्य के उत्तराधिकारी होने पर भी, पढ़ने में कमजोर होने के कारण सबसे पीछे खड़े किये गये । इस पर युधिष्ठिर को क्रोध आना स्वाभाविक था, परन्तु उन्हें क्रोध नहीं आया । उन्होंने सोचा— मैं पढ़ने में मन्द हूँ और इस कारण पीछे रखना ही ठीक है ।

परीक्षक परीक्षा लेने आया । सब राजकुमारों को देखने के बाद परीक्षक ने शिक्षक से कहा—युधिष्ठिर सबसे बड़ा है, फिर भी उसे सबके पीछे क्यों रखा है ?

शिक्षक ने कहा—युधिष्ठिर अभ्यास करने में बहुत मन्द है और इसी कारण उसे पीछे रखा गया है ।

परीक्षक ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए प्रश्न किया तुमने क्या सीखा है ?

युधिष्ठिर—अभी संयुक्त अक्षर सीख रहा हूँ और वाक्य बनाने का अभ्यास करता हूँ ।

यह सुनकर परीक्षक ने कहा—इतने बड़े हो गये हो

और इतने वर्ष पढ़ते-पढ़ते हो गये हैं, फिर भी अब तक वाक्य बनाना नहीं आता ! ठीक बताओ कि तुम क्या सीखे हो ?

युधिष्ठिर ने पट्टी के ऊपर 'कोप मा कुरु' लिख दिया और परीक्षक के सामने रखते हुए कहा—इतना सीखा है ।

पहिले भारतवर्ष में संस्कृत भाषा प्रचलित थी । लोग संस्कृत भाषा सीखते थे । आज तो संस्कृत भाषा का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया है और संस्कृत भाषा को लोग Dead Language अर्थात् मृतभाषा कहते हैं । अंग्रेजी भाषा जानने वाले को अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उसे संस्कृत भाषा की अपेक्षा अच्छी और समृद्ध भी मानते हैं । किन्तु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है । मातृभाषा की बेकद्री करना और विदेशी भाषा की कद्र करना भूल है । तुम्हारे हृदय में अपनी माता का स्थान ऊंचा है या दासी का ? अगर तुम्हारे हृदय में माता के लिए उच्च स्थान है तो मातृभाषा के लिए भी ऊंचा स्थान होना चाहिए । मातृभाषा माता के स्थान पर है और विदेशी भाषा दासी के स्थान पर । दासी कितनी ही सुरुपवती और सुघड़ क्यों न हो, माता का स्थान कदापि नहीं ले सकती ।

प्राचीन समय में इस देश में संस्कृत भाषा प्रचलित थी और इसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी । आज की तरह उस समय विदेशी भाषा का महत्त्व या प्रभुत्व नहीं था । अतएव युधिष्ठिर ने संस्कृत भाषा में, अपनी पट्टी पर

पर 'कोप मा कुरु' अर्थात् क्रोध मत करो, ऐसा लिखा था ।

युधिष्ठिर की पाटी पर लिखा हुआ यह वाक्य पढ़कर परीक्षक ने कहा—'बस, इतना ही आता है ?

युधिष्ठिर—अभी तो इतना भी ठीक तरह नहीं आता !

परीक्षक—(क्रुद्ध होकर) इतना भी अभी याद नहीं हुआ ?

युधिष्ठिर—बाहर से तो इतना लेख याद हो गया है, परन्तु अन्दर से याद नहीं हुआ ।

यह सुनकर परीक्षक और अधिक कुपित हो गया । उसने क्रोध में आकर युधिष्ठिर को मारना आरम्भ किया । यद्यपि युधिष्ठिर राजपुत्र था और चाहता तो परीक्षक को उचित दण्ड दिला सकता था, परन्तु उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बरन् शान्ति से दिया अर्थात् युधिष्ठिर पूर्ववत् प्रसन्नचित्त ही बना रहा । युधिष्ठिर को मार खाने के बाद भी प्रसन्नचित्त बैठे देखकर परीक्षक ने शिक्षक से कहा—कैसा है यह कि मारने पर भी प्रसन्न दिखाई देता है ! शिक्षक ने कहा—युधिष्ठिर की ऐसी ही प्रकृति है । ऐसी प्रकृति वाले को पढ़ाया भी कैसे जाय । परीक्षक ने युधिष्ठिर से पूछा—तुम्हें इतना पीटा गया फिर भी तुमने क्रोध नहीं किया ! इससे तो यह जान पड़ता है कि तुम पाटी पर लिखे वाक्य को अमल में ला रहे हो ! इस कथन के उत्तर में युधिष्ठिर ने बतलाया—अभी मैं इस वाक्य को

सिद्ध नहीं कर सका हूँ । मैं ऊपर से तो क्रोध नहीं कर रहा था मगर भीतर ही भीतर मुझे क्रोध आ रहा था । मैं मन में यह सोच रहा था कि मुझे मारने वाला यह होता कौन है ? अर्जुन और भीम सरीखे बलवान् मेरे भाई हैं और भविष्य में मैं राज्याधिकारी होने वाला हूँ । फिर मुझे पीटने वाला यह होता कौन है ? इस प्रकार मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि भड़की थी । अतएव अभी मैं कोप में कुरु इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ । आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे सिद्ध कर सकूँ !

युधिष्ठिर के ये नम्र वचन सुनकर परीक्षक गद्गद् हो गया और कहने लगा—युधिष्ठिर ! वास्तव में तुमने सच्ची शिक्षा ग्रहण की है । तुमने सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया है । लोग वाक्यों को कठस्थ तो कर लेते हैं मगर हृदय में नहीं उतारते । तुमने अपना ज्ञान हृदय तक पहुँचाकर क्रिया में परिणत किया है, अतएव तुम्हारा थोड़ा-सा भी ज्ञान सक्रिय होने के कारण सच्चा ज्ञान है ।

आज जगत् में ऐसे सक्रिय ज्ञान की आवश्यकता है । तोता रटत ज्ञान से इष्टसिद्धि नहीं हो सकती इष्टसिद्धि तो सक्रिय ज्ञान से ही हो सकती है, अतएव सक्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है । परीक्षक युधिष्ठिर की सहिष्णुता तथा सत्यवादिता से अत्यन्त प्रसन्न होकर कहने लगा—हे युधिष्ठिर ! तू क्रोध विजेता और सत्यभाषी है, अतएव ससार को भी जीत सकेगा । युधिष्ठिर इस प्रकार सहनशील तथा सत्यभाषी होने के कारण ही आगे चल कर धर्मनाज के रूप में प्रसिद्ध हुए ।

२० : विद्वान् की सेवा

राजशेखर नामक एक पण्डित बहुत संकटमय अवस्था में था । खाने के लिए उसे भरपूर अन्न भी नहीं मिलता था । ऐसी दुःखद अवस्था में भी उसने धीरज नहीं छोड़ा । उसने विचार किया—अगर मैं पुरुषार्थ करूँगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो जायेगी । इस प्रकार विचार कर वह आजीविका की पूर्ति के लिए धारा नगरी में (वर्तमान धार में) आया ।

एक दिन—राजशेखर पण्डित मिट्टी के सिकोरे में खराब अनाज साफ कर रहा था । राजा भोज ने घूमने जाते समय यह दृश्य देखा । यह देखकर राजा समझ गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष जान पड़ता है । उसकी विद्वत्ता की जाच करने के लिए उसे लक्ष्य करके राजा भोज ने संस्कृत में कहा—जो लोग अपना पेट भी नहीं भर सकते वे इस ससार में जीवित रहे तो क्या, और जीवित न रहे तो क्या ?

राजा का यह कथन सुनकर राजशेखर के हृदय को बड़ा आघात लगा । उसने संस्कृत भाषा में ही उत्तर दिया जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों की सहायता नहीं करते,

वे इस ससार में जीवित रहे तो क्या, और जीवित न रहे तो क्या ?

राजशेखर का करारा उत्तर सुनकर भोज को विश्वास हो गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष है । मगर इतना विद्वान् होने पर भी यह इतना गरीब क्यों है ? यह जानने के लिए भोज ने पूछा—किस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है ? राजशेखर ने कहा—तुम सरीखे उदार राजा सब जगह नहीं हैं । इसी कारण मेरी यह दशा हुई है । यह रहस्य—पूर्ण उत्तर सुनकर राजा ने मन में विचार किया—अब मुझे इस विद्वान् की पूरी-पूरी सहायता करनी ही चाहिये ।

इस प्रकार विचार कर राजा हाथी से उतर पड़ा और हाथी राजशेखर को दे दिया । राजशेखर सोचने लगा—मुझे तो पेटभर खाना नहीं मिलता ! अब मैं इस हाथी को अपने घर कैसे बांधू ! इस प्रकार विचार कर राजशेखर ने हाथी के मुख के पास अपने कान लगा दिये और अपना सिर इस तरह हिलाने लगा, मानो हाथी पड़ित के कान में कुछ कह रहा हो ! यह विचित्र दृश्य देखकर राजा ने पूछा—‘क्या हाथी कुछ कह रहा है ?

राजशेखर—जी हा । हाथी मुझसे कह रहा है कि मुझे लेकर तुम बाधोगे कहा ? अतएव भलाई इसी में है कि तुम राजा को फिर भेट रूप में मुझे सौंप दो । ऐसा करने से मैं भी आनन्द में रहूंगा और राजा द्वारा जो धन तुम्हें पुरस्कार में मिलेगा, उसे पाकर तुम भी आनन्द में रहोगे ।

राजा भोज राजशेखर का आशय समझ गया ।
उसने राजशेखर को बहुत-सा धन देकर सुखी बना दिया ।

अपने पास शक्ति हो तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को
दूसरो के दुख दूर करने में उसका व्यय करना चाहिए ।
दूसरो की सहायता करने वाला ही दूसरो से सहायता लेने
का अधिकारी है ।

२१ : साहस

आज मुनाफा न लेने वाली या मर्यादित मुनाफा लेने
वाली दुकान कही हो तो उससे जनता को बड़ी जवर्दस्त
शिक्षा मिल सकती है ।

प्रतापगढ़ में पन्नालालजी मोगरा नामक एक सज्जन
थे । वह श्री राजलालजी महाराज के बड़े भक्त थे । एक
दिन उन्होंने मुनिजी से कहा—महाराज, आजकल व्यापार
नहीं चलता, इसलिए धर्मकार्य करने में भी मन नहीं
लगना । मुनिजी ने उत्तर दिया—तुम श्रावक होकर दुख
मानते हो, यह आश्चर्य की बात है । लोभ में पड़कर दुगने
झूठे करना चाहते हो, इसी कारण तुम्हें लगता है कि
व्यापार नहीं चलता । पन्नालालजी के मन में मुनिजी की

वात बैठ गई । उसी समय उन्होंने एक आना प्रति रुपया से अधिक नफा न लेने की मर्यादा कर ली । वह कपड़े की दुकान करते थे । आरम्भ में तो उन्हें कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा परन्तु कुछ दिन बाद ऐसा विश्वास जमा कि लोग उन्हीं की दुकान से खरीद करने लगे । भील भी उन्हीं के ग्राहक बन गये । पन्नालालजी की ऐसी प्रतिष्ठा जमी कि लाखों रुपया खर्च करने पर भी वैसी न जमती इस प्रकार उनका व्यापार भी खूब चमक उठा और प्रतिष्ठा भी चमक उठी । लोगों में भी यह बात फैल गई कि पन्नालाल झूठ नहीं बोलते ।

२२ : सत्यवादी

सत्य मार्ग पर चलना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन भी है और फूलों के बिछौने के समान सरल भी । इसमें प्रकृति की भिन्नता का अन्तर है । ऐसे मनुष्य भी हैं, जो अकारण ही असत्य बोलते रहते हैं और सत्य-व्यवहार को तलवार की धार पर चलने के समान कठिन मानते हैं । उनका विश्वास है कि सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य ससार में जीवित ही नहीं रह सकता । दूसरे ऐसे भी मनुष्य हो चुके हैं, जो असत्य व्यव-

हार करने की अपेक्षा, मृत्यु को श्रेष्ठ मानते हैं। सत्य-व्यवहार उनके लिए फूलों की सेज है। फिर उस मार्ग में उन्हें चाहे कितने ही कष्ट क्यों न हो, किन्तु वे उसकी परवाह किये बिना ही, प्रसन्नता-पूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं।

जो मनुष्य सत्य-मार्ग का पथिक होता है, उस पर शत्रु भी विश्वास करता है और यह बात ध्रुव सत्य है कि वह शत्रु से भी विश्वासघात नहीं करता। इसके लिए महाभारत में वर्णित एक कथा का उदाहरण दिया जाता है।

जिस समय महाभारत-युद्ध में दुर्योधन की प्रायः सारी सेना और सब भाई निःशेष हो गये, सौ भाइयों में से एक दुर्योधन ही जीवित बचा, उस समय दुर्योधन ने सोचा—मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ? पाण्डवों के पास इस समय भी पर्याप्त शक्ति है और मैं अपने भाइयों में से अकेला हूँ। यह सोचकर प्राण बचाने के लिये वह एक तालाब में जा छिपा। कई दिन तक इसी प्रकार छिपा रहने के पश्चात् उसने सोचा—मैं क्षत्रिय हूँ। उद्योग करना मेरा परम कर्तव्य है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि जिससे मेरी मृत्यु भी न हो और मैं भी पूरी शक्ति के साथ अकेला ही पाण्डवों से युद्ध कर सकूँ। सोचते-सोचते, उसके विचार में यह बात आई कि युधिष्ठिर सरल-हृदय है और सदैव सत्य भाषण करते हैं, अतएव उन्हीं से कोई ऐसी युक्ति पूछनी चाहिए, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ यह सोचकर दुर्योधन जल से बाहर निकला और युधिष्ठिर

के पास जाकर पूछने लगा—महाराज ! मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइये, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ और भीम या अर्जुन जिनका मुझे विशेष भय है, मेरा कुछ न बिगाड़ सके । युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—राजन् ! यह सिद्धि तो तुम्हारे घर में ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है । माता गांधारी बड़ी सती है । यदि वे एक-दृष्टि से तुम्हारे खुले-शरीर को देख ले तो तुम्हारा शरीर वज्र के समान-कठोर हो जाए । किन्तु शरीर के जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पड़ेगी, वह कच्चा रह जाएगा ।

युधिष्ठिर की यह बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ । सोचने लगा—अब क्या है, अभी जाकर माता गांधारी के सामने से नग्न होकर निकल जाऊँगा । वस फिर तो अर्जुन और भीम मेरा कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे ।

दुर्योधन यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था । मार्ग में उसे श्रीकृष्ण मिले । उन्होंने दुर्योधन के हृदय की बात जानकर कहा—दुर्योधन ! यह युक्ति तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अच्छी बतलाई और इससे तुम्हारा सारा शरीर वज्रमय बन भी जायेगा, किन्तु बिल्कुल नग्न होकर तुम्हें अपनी माता के पास जाना उचित नहीं है । लज्जा की रक्षा के लिए कम से कम एक कमल कौपीन तो अवश्य लगा लेना ।

पहले तो इसके लिए दुर्योधन कुछ आनाकानी करता रहा, किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बतलाने पर उसने यह बात स्वीकार करली । वह अपनी माता के पास गया और उससे सारी कथा कही । गान्धारी यह सुनकर चौकी । उसे नहीं

मालूम था कि मुझमें ऐसी शक्ति मौजूद है । किन्तु युधिष्ठिर सदब सत्य बोलते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, अतः अविश्वास करने का कोई कारण भी न था । गांधारी ने एक दृढ़ दृष्टि से दुर्योधन को देख लेना स्वीकार किया । तब दुर्योधन एक कमल-कौपीन लगाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ । गांधारी ने एक दृढ़ दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की ओर देख लिया । इससे उसका सारा शरीर तो वज्र के समान कठिन हो गया, किन्तु जो स्थान ढका हुआ था, वह कच्चा रह गया । दुर्योधन ने सोचा कि इस स्थान के कच्चा रह जाने से मेरी क्या क्षति हो सकती है ? यह स्थान तो घोटी के भीतर रहता है, इस पर कौन चौट करने जाता है । यह विचार कर वह बाहर निकल आया और पाण्डवों के पास जाकर दूसरे दिन भीम से गदा—युद्ध करने की बात तय की ।

गांधारी के नेत्रों में ऐसी शक्ति होने का कारण उसका पतिव्रत-धर्म ही था । उसने अपने नेत्रों से कभी किसी परपुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा था । पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में यह शक्ति होती है कि यदि वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृढ़ दृष्टि से देख ले, तो उसका शरीर वज्रमय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख तो भस्म हो जाय ।

प्रायः पूर्वकाल के लोगो की वाणी में वह शक्ति होती थी कि वे जिसके लिये जो कुछ कह देते थे, वही हो जाता था । उनका आशीर्वाद या शाप, मिथ्या नहीं होता था । वे लोग सत्य का पालन करते थे और बात-बात

मैं न तो किसी को आशीर्वाद ही देते थे, न शाप ही । आज के लोग दिन-रात दूसरे का बुरा-भला चाहा करते हैं अर्थात् आशीर्वाद या शाप दिया करते हैं, परन्तु कुछ नहीं होता । इसका कारण यही है कि सत्य को न पहिचानने से उनकी वाणी निस्तेज हो जाती है । यदि सत्य को पहिचान लें तो न तो वे इस प्रकार किसी का भला बुरा ही चाहें और न चाहा हुआ भला-बुरा निष्फल ही हो ।

दूसरे दिन दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध हुआ । भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के सिर, पीठ, छाती, भुजा आदि स्थानों पर गदा-प्रहार किन्तु सब निष्फल । गदा लगती और टकरा कर लौट आती, दुर्योधन का बाल भी बाँका न होता । इसी समय भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि मैंने द्रोपदी चीर-हरण के समय, दुर्योधन की जङ्घा चूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी । बस, फिर क्या था, तत्क्षण उसने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जङ्घा पर किया जङ्घा कच्ची तो रह गई थी, गदा लगते ही चूर्ण हो गई और दुर्योधन गिर पड़ा ।

यह कथा बहुत लम्बी है, अतः इसे यही छोड़ कर विचारना है कि युधिष्ठिर का यह व्यवहार कैसा कहा जा सकता है, जो शत्रु को भी उचित और सत्य सलाह ही देते हैं ।

जो मनुष्य सत्य-व्रत के पालने वाले हैं, वे अपनी शरण में आये हुए शत्रु के साथ भी दुष्टता का व्यवहार नहीं करते । शरण में आया व्यक्ति, जो सलाह पूछता है, उसे बिना किसी प्रकार भेद-भाव रखे और बिना किसी

मालूम था कि मुझमें ऐसी शक्ति मौजूद है । किन्तु युधिष्ठिर सदव सत्य बोलते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, अतः अविश्वास करने का कोई कारण भी न था । गांधारी ने एक दृढ़ दृष्टि से दुर्योधन को देख लेना स्वीकार किया । तब दुर्योधन एक कमल-कौपीन लगाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ । गांधारी ने एक दृढ़ दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की ओर देख लिया । इससे उसका सारा शरीर तो वज्र के समान कठिन हो गया, किन्तु जो स्थान ढका हुआ था, वह कच्चा रह गया । दुर्योधन ने सोचा कि इस स्थान के कच्चा रह जाने से मेरी क्या क्षति हो सकती है ? यह स्थान तो घोटी के भीतर रहता है, इस पर कौन चौट करने जाता है । यह विचार कर वह बाहर निकल आया और पांडवों के पास जाकर दूसरे दिन भीम से गदा—युद्ध करने की बात तय की ।

गांधारी के नेत्रों में ऐसी शक्ति होने का कारण उसका पतिव्रत-धर्म ही था । उसने अपने नेत्रों से कभी किसी परपुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा था । पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में यह शक्ति होती है कि यदि वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृढ़ दृष्टि से देख ले, तो उसका शरीर वज्रमय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख तो भस्म हो जाय ।

प्रायः पूर्वकाल के लोगो की वाणी में वह शक्ति होती थी कि वे जिसके लिये जो कुछ कह देते थे, वही हो जाता था । उनका आशीर्वाद या शाप, मिथ्या नहीं होता था । वे लोग सत्य का पालन करते थे और बात-बात

मैं न तो किसी को आशीर्वाद ही देते थे, न शाप ही । आज के लोग दिन-रात दूसरे का बुरा-भला चाहा करते हैं अर्थात् आशीर्वाद या शाप दिया करते हैं, परन्तु कुछ नहीं होता । इसका कारण यही है कि सत्य को न पहिचानने से उनकी वाणी निस्तेज हो जाती है । यदि सत्य को पहिचान लें तो न तो वे इस प्रकार किसी का भला बुरा ही चाहे और न चाहा हुआ भला-बुरा निष्फल ही हो ।

दूसरे दिन दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध हुआ । भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के सिर, पीठ, छाती, भुजा आदि स्थानों पर गदा-प्रहार किन्तु सब निष्फल । गदा लगती और टकरा कर लौट आती, दुर्योधन का बाल भी बांका न होता । इसी समय भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि मैंने द्रोपदी चीर-हरण के समय, दुर्योधन की जङ्घा चूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी । बस, फिर क्या था, तत्क्षण उसने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जङ्घा पर किया जङ्घा कच्ची तो रह गई थी, गदा लगते ही चूर्ण हो गई और दुर्योधन गिर पड़ा ।

यह कथा बहुत लम्बी है, अतः इसे यही छोड़ कर विचारना है कि युधिष्ठिर का यह व्यवहार कैसा कहा जा सकता है, जो शत्रु को भी उचित और सत्य सलाह ही देते हैं ।

जो मनुष्य सत्य-व्रत के पालने वाले हैं, वे अपनी शरण में आये हुए शत्रु के साथ भी दुष्टता का व्यवहार नहीं करते । शरण में आया व्यक्ति, जो सलाह पूछता है, उसे बिना किसी प्रकार भेद-भाव रखे और बिना किसी

प्रकार के ईर्ष्या-द्वेष के ठीक-ठीक बतला देते हैं। यह नहीं नहीं देखते कि शरणागत शत्रु है या मित्र।

युधिष्ठिर यह जानते थे कि दुर्योधन से मेरा युद्ध चल रहा है। मेरे भाई भीम और अर्जुन को हराने के लिए ही, वह मुझ से सलाह पूछने आया है। इस समय यदि वे चाहते तो कोई ऐसी राय बतला सकते थे, जिससे स्वयं दुर्योधन अपना नाश अपने हाथ से कर लेता। किन्तु युधिष्ठिर ने ऐसा न करके स्वच्छ-हृदय से, सच्ची और लाभदायक सम्मति ही दी। ऐसा करने वाले, सत्यमूर्ति-युधिष्ठिर के सत्यव्रत की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

२३ : शरणागत-रक्षा

आप उन वीर क्षत्रियो की सन्तान है, जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिये अपने शरीर का मौस कौट कर दे दिया पर शरणागत का बाल भी बाका न होने दिया। क्या आप लोग उस वीर का नाम जानते हैं? उस वीर का नाम था—राजा मेघरथ।

एक-दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने घर्षस्थान में बैठा हुआ था । एक भयभ्रान्त कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा । बोला—राजन् ! मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिये । राजा ने आश्वासन देते हुए कहा—तुम किसी प्रकार से मत डरो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा ।

इतने में एक शिकारी (पारधी) दौड़ता हुआ आया । वह लंगोट पहने हुए था । उसका शरीर काला, ओंठ मोटे, केश बिखरे हुए और आंखें लाल थीं । वह बोला—राजा मेरा शिकार दे । राजा ने शान्ति से कहा—‘भाई, मैं इसे नहीं दे सकता । यह मेरी शरण में आ गया ।’

शिकारी—‘वस वस, मेरा शिकार फेक दो ! नहीं तो ठीक न होगा ।’

आजकल के जैसा कोई राजा होता तो उसे धक्के देकर उसी वक्त निकलवा देता, पर मेघरथ राजा ऐसा न था । वह दुष्टों पर भी दया करने वाला और क्रूरों को भी सुधारने वाला था । राजा ने उससे पूछा—‘भाई ! इसका क्या करोगे ?’

शिकारी—‘क्या करूँगा, अपना दुःख मिटाऊँगा, मुझे भूख लग रही है ।’

राजा—‘भूख लग रही है, तो तुम्हें खाने को देता हूँ, चाहे सो लेले ।’

शिकारी—क्या तू मुझे धर्म का दान देना चाहता है? मैं धर्म का नहीं लेता, मैं अपने उद्योग से अपना पेट भरता हूँ ।

राजा—‘बहुत अच्छा, सशक्त गृहस्थ को भीख तो लेनी ही नहीं चाहिये । मैं तुझे भीख नहीं देता, पर चीज लेकर चीज देता हूँ । मुझे यह कबूतर पसन्द आ गया, मैं इसके बदले में तू मांगे सो देने को तैयार हूँ ।’

शिकारी—ऐसा ? अच्छा, मैं माँगूंगा वह देगा ?

राजा—‘बराबर ।’

शिकारी—देखना, अपनी जवान से फिर मत जाना । मैं ऐसी-वैसी चीज मांगने वाला नहीं हूँ, या मुझे अपना शिकार दे दे ।’

राजा—‘कबूतर को छोड़कर, चाहे सो मांग ले, सब कुछ देने को तैयार हूँ ।’

शिकारी—‘अच्छा तो मुझे इस कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दे दे ।’

मित्रो ! राजा मेघरथ, अपने शरीर को नाशवान् समझकर इस बात को कबूल करता है और अपने शरीर का मांस काट कर दे देता है ।

कई जगह इस कथा में आये हुए पारधी के स्थान पर बाज का भी वर्णन पाया जाता है ।

जिनके पूर्वज एक प्राणी की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर देना कबूल कर लेते हैं, पर प्राणी की हिंसा नहीं होने देते, अब उन्हीं की सतान अपने तुच्छ मौज-शौक के लिये हजारों प्राणियों के नाश को देखकर भी हृदय में दया न लावे तो उसे क्या कहना चाहिये ?

आपके पूर्वज, बिंता चर्वी का, देश का बना हुआ कपड़ा पहनते थे, जिसे आज के लोग खादी के नाम से पुकारते हैं । खादी के उपयोग से न केवल पैसे की ही बचत होती है, पर धर्म भी बचता है । विलायती कपड़ों का जब इस देश में प्रचार नहीं था तब लाखों मनुष्य इसी धन्धे के द्वारा अपना पेट भर लेते थे । इतिहास कहता है, कि बाद में अंग्रेजों ने उन बेचारे गरीबों के अंगूठे कटवा लिये और अपने देश (विलायत) के वस्त्रों का यहाँ प्रचार बढ़ा दिया । मिल भी यहाँ बन गये । इन मिलों से भी देश के मनुष्यों की कम क्षति नहीं हुई । सैकड़ों मनुष्यों की रोटी पर कुछ मनुष्य ही हाथ साँफ करने लगे और बाकी भूखों मरने लगे । देश का सौभाग्य समझिये कि देश के कई हितैषियों और नेताओं ने इस भयंकर अत्याचार को पहचाना और चर्खे का पुनर्निर्माण किया । चर्खे के द्वारा आज फिर सैकड़ों भाई-बहनों को रोटी हाथ आने लग गई है । जो भाई खादी का उपयोग करते हैं, वह गुप्त रीति से इन गरीब भाई-बहनों को मदद पहुँचाकर पुण्योपार्जन करते हैं ऐसा आज के नेता स्पष्ट समझाते हैं । उनका कथन है कि खादी सादी और देश की आजादी है ।

२४ : भक्त

बंगाल में चैतन्य प्रभु नाम के एक भक्त हो गये हैं । उन्होंने बहुत से ऐसे देवी-भक्तों को, जो पशु-बलिदान के पक्षपाती थे, बहुत प्रभावशाली उपदेश देकर उनसे देवी के नाम पर निरपराध पशुओं का बलिदान करने की खोटी और महाकर्मबन्धन कराने वाली कुप्रथा छुड़ाकर, बहुत जीवों के प्राणों की रक्षा की है । साथ ही उन देवी-भक्तों को महापाप से बचाया है । उनके उपदेश का असर बंगाल निवासियों पर इतना पड़ा कि वहाँ के बहुत से मनुष्य उनके मत के अनुयायी बन गये । चैतन्य प्रभु के शिष्यों में कई करोड़पति भी थे । चैतन्य प्रभु गरीबों और अमीरों में कोई भेद नहीं रखते थे । इनके गरीब शिष्य जिस प्रकार भिक्षा मांगने जाया करते, उसी प्रकार ये धनवान् करोड़पति शिष्यों को भी यही काम सौंपते थे । इनके शिष्य केवल यही भिक्षा मांगते थे, 'मित्रो ! परमेश्वर का नाम लो ।' जिस समय लोग करोड़पतियों के वच्चों को साधुवेश में देखते तो उनका हृदय प्रेम से उमड़ पड़ता और शक्ति से विशेष वस्तु द्वारा भी उनका आदर-सत्कार करने में अपना अहोभाग्य मानते थे । किन्तु जब इनको कोई स्त्री या पुरुष आहारादि की भिक्षा

देने को तैयार होता, तब ये कहते कि हमें इस भिक्षा की जरूरत नहीं है, अन्तरात्मा जिससे तृप्त हो, ऐसी ईश्वर के स्मरणरूपी भिक्षा दीजिये ।

चैतन्य प्रभु एक बार दक्षिण में गये । एक दिन उन्होंने गीता-पाठ करने वाले एक पण्डित के पास बैठे हुए एक श्रोता को आंखों से अविरल अश्रुधारा बहाते देखा । वह था किसान । चैतन्य प्रभु ने उनसे पूछा—भक्त ! तू क्या समझा ? किसान ने कहा—महाराज, भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को जो वाणी सुनाई, मेरे ऐसे भाग्य कहा कि मैं उसे सुनता ? आज मैं उस वाणी को सुनकर धन्य-धन्य हुआ हूँ । इसी आनन्द से मेरा हृदय उछल रहा है, बाकी मैं कुछ नहीं समझता । उस कृषक के हृदय में जैसा आन्तरिक प्रेम था, गीतापाठी पण्डित के हृदय में भी वैसा प्रेम न था । □

२५ : सत्संकल्प की विजय

शिवाजी में हिन्दू धर्म की रक्षा करने और भारत को मुसलमानों से वचाने की तीव्र भावना थी । इस भावना से प्रेरित होकर शिवाजी ने कैसे-कैसे प्रयत्न किये और कितने

संकट भेले, यह एक लम्बी किथा है । यहां सिर्फ यही बतलाया है कि भावेना यदि तीव्र हो, संकल्प अगर अटल हो तो विघ्न भी किस प्रकार सहायक बन जाते हैं !

एक बार शिवाजी ने किसी किले पर हमला किया । उस किले की रक्षा के लिए बादशाह की ओर से देशपाण्डे नामक सरदार नियुक्त किया गया था । शिवाजी ने बहुत जोर मारा, अपनी सब शक्ति लगा दी फिर भी वे किले को न जीत सके । देशपाण्डे वीर भी था और चतुर भी था । इस कारण शिवाजी सफल न हो सके । निराश होकर वे सोचने लगे—अब क्या करना चाहिए ? आखिर विजय का कोई उपाय न देखकर उन्होंने अपने विरोधी वीर देशपाण्डे के हाथ मर जाना ही ठीक समझा ।

यह निश्चय करके शिवाजी रात्रि के समय अकेले किले में घुस गये । देशपाण्डे को पता चला कि शिवाजी किले में आये हैं । वह हाथ में तलवार लेकर शिवाजी के पास आया और कहने लगा—आप मुझे छोड़ा देने आये हैं, मगर याद रखिए, मैं छोड़ा खाने वाला नहीं हूँ । आप वापिस लौट जाइए । कल सग्राम क्षेत्र में मिलिएगा ।

शिवाजी ने देशपाण्डे से कहा—मैं आपको ठगने नहीं आया । मैं चाहता हूँ, आप अपने हाथों मेरा सिर काट लें ।

देशपाण्डे शिवाजी का उत्तर सुनकर चकित रह गया । वह स्वप्न में भी ऐसे उत्तर की सम्भावना नहीं कर सकता था । उसने पूछा—आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ?

शिवाजी—मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की रक्षा के लिए ही मैं यह सब प्रयत्न कर रहा हूँ। पर आपके कारण मेरे इस कार्य में रुकावट पड़ गई है। ऐसी दशा में जीवित रहकर भी क्या करूँगा? आप जैसे वीर के हाथ से मेरी मृत्यु हो जाय तो मैं अपने जीवन को निरर्थक नहीं समझूँगा।

देशपाण्डे क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण था, फिर भी वीर था। वीर पुरुष पर किसी भी बात का असर जल्दी होता है। शिवाजी की बात सुनकर देशपाण्डे का दिल पिघल गया। उसे अपने पर लज्जा आई। उसने कहा—मैं अपने स्वार्थ के लिए ही आपके काम में बाधक हो रहा था। आपने अपने धर्म और देश के लिए घोर सकट सहे हैं और सह रहे हैं। मैं देश और धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बल्कि जो कर रहा है उसके कार्य में बाधक बन रहा हूँ। वास्तव में आप गौ-ब्राह्मण के प्रतिपालक हैं। आपने मेरे नेत्र खोल दिये। अब मैं बाधक नहीं बनूँगा। आज से मेरा भी वही मार्ग होगा, जो आपका होगा।

जिसका संकल्प सत् है, अटल है और जो अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ अपने सकल्प के लिए समर्पित कर देता है, उसे सफलता मिलती ही है।

२६ : गुप्त-दान

लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला के विषय में सुना है कि वह बड़ा दानी था और गुप्त रूप से दान किया करता था । जब कोई मनुष्य उसके महल के पास से थाली में कुछ लेकर निकलता तो वह किसी युक्ति से थाली में सोने की मुहर डाल दिया करता था । थाली ले जाने वाले को पता तक नहीं चलता था ।

जब वह मनुष्य घर पहुँच कर थाली में मुहर पड़ी देखता होगा तो उसे कितनी खुशी होती होगी ?

नवाब की ऐसी दानशीलता देखकर किसी ने उससे कहा—आप मर्यादा से ज्यादा उदारता दिखलाते हैं । तब नवाब ने कहा—मुझे लोग उदार या दानी न कहे, इसलिए मैं गुप्त रूप से दिया करता हूँ । इस सम्बन्ध में एक कहा-वत प्रसिद्ध है :—

कैसे सीखे शेखजी, ऐसी देना-देन ?

ज्यो-ज्यो कर नीचा करो, राखो नीचे नैन ।

देने वाला और है, भेजत हैं दिन रैन ।

लोग नाम हमरो कहै, ताते नीचे नैन ।

किसी ने नवाब से कहा—आप इस तरह दान देना कहा से सीखे हैं ? जब कोई तुम्हारे सामने हाथ लम्बा करता है तो आप नीची आंखें क्यों कर लेते हैं ?

नवाब ने उत्तर दिया—दान देते वक्त कोई दूसरा ही है । वही लोगों के लिए दान भेजता है । उसी का पुण्य मेरे द्वारा दान दिलाता है । मैं तो निमित्त मात्र हूँ । फिर भी लोग समझते हैं कि मैं ही दान देता हूँ । इसी कारण मेरी आंखें नीची हो जाती हैं ।

सुनते हैं, एक बार राणा भीमसिंह संकट में पड़ गये । तब किसी ने कहा—आप अपनी दानशीलता कुछ कम कर दीजिये ।

राणा ने उत्तर दिया—मैं भोजन कम कर सकता हूँ पर दान देना कम नहीं कर सकता ।

इन्हे कहते हैं दानवीर ।

२७ : जापान

जापान की एक वृद्धा माता की कहानी बड़ी ही स्फूर्ति देने वाली है । उसके एक ही पुत्र था और कोई सन्तान नहीं थी । एक बार जापान के ऊपर जब किसी दूसरे देश

ने आक्रमण किया तो सेना की भर्ती शुरू हुई। वृद्धा के पुत्र ने भी भर्ती होने के लिए अपना नाम लिखवाया।

जापान में उस समय ऐसा नियम था कि किसी भी व्यक्ति को सेना में भर्ती करने से पहले दो बातों की जांच-पड़ताल कर ली जाती थी। भर्ती होने वाले के घर में कितने आदमी हैं और उसकी घर की व्यवस्था कैसी है ?

वृद्धा के लड़के के संबन्ध में जब यह जांच की गई तो पता चला कि लड़के की माता है, मगर वह बूढ़ी है और उसकी सेवा करने वाला-उसके घर में दूसरा कोई नहीं है। इस आधार पर लड़के को सेना में भर्ती नहीं किया गया। लड़के ने सैनिक अधिकारी से अपने प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत करने का कारण पूछा तो उसे यही कारण बतला दिया गया। अधिकारी ने कहा—तुम अपनी बूढ़ी माता के एकलौते बेटे हो। अपनी माता की सेवा करो। तुम युद्ध में चले जाओगे तो तुम्हारी माता की सेवा कौन करेगा ?

लड़का निराश होकर घर लौट आया। उसने उदास चित्त से अपनी माता से कहा—मां, मेरे लिए तो अब तुम्हारी ही सेवा का काम रहा।

मां—क्यों, तू तो देश की सेवा के लिए युद्ध में जाने को कहता था न ?

लड़का—मुझे सेना में भर्ती नहीं किया।

मां—क्यों ?

लड़का—तुम्हारे कारण । मेरे सिवाय तुम्हारी सेवा और कौन करेगा ?

वृद्धा बहुत विचारशीला थी । उसे अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत दुःख हुआ । वह सोचने लगी—इस पुत्र द्वारा होने वाली देश-सेवा में मैं बाधक हो रही हूँ ! क्यों न इस बाधा को दूर कर दूँ ? इस प्रकार विचार करके ससने, जब पुत्र बाहर गया था, आत्महत्या कर ली । मरने से पहले उसने सैनिक अधिकारी के नाम एक पत्र लिखा । उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि मैं देश के हित में बाधक हो रही हूँ और देशहित में बाधक होकर जीवित रहना मुझे पसन्द नहीं है । अतएव मैं मृत्यु का आलिङ्गन करके देश-सेवा की बाधा को दूर करती हूँ । मेरे पुत्र को देश-सेवा के लिए सेना में अवश्य भर्ती कर लिया जाय, यही मेरी एक मात्र अंतिम कामना है ।

घन्य है वह देश, जिसमें ऐसी त्यागशीला माताएं मौजूद हो ! भला ऐसा देश क्यों नहीं उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा ?

सचमुच व्यक्ति के लाभ-हानि से देश की लाभ-हानि बड़ी चीज है । प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पहले समूह की भलाई को देखे और फिर अपनी भलाई को । स्मरण रखना चाहिए कि समूह के कल्याण में ही व्यक्ति के कल्याण का बीज है ।

२८ : हाथ गहने

(१)

मैं जब गृहस्थ-अवस्था में था, तब की बात है । मेरे गांव में एक बूढ़े ने विवाह करना चाहा । एक विधवा बाई की एक लड़की थी । बूढ़े ने बृद्धा के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया मगर उसने और उसकी लड़की दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया । कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े की रिश्तेदार कोई स्त्री उस बाई के पास आई और उसे बहुत से जेवर दिखलाते हुए कहा—तुम्हारी लड़की का विवाह उनके साथ हो जायगा तो इतना जेवर पहनने को मिलेगा । लालच में आकर विधवा ने अपनी लड़की का विवाह उस बूढ़े के साथ कर दिया ।

(२)

मेवाड की भी एक ऐसी ही घटना है । एक धनी बृद्ध के साथ एक कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ । समाज-सुधारकों ने लड़की की माता को ऐसा न करने के लिए समझाया । लड़की की माता ने कहा—पति मर जायगा तो क्या हुआ, मेरी लड़की गहने तो खूब पहनेगी ।

मित्रो ! आप ही बतलाएं, उक्त दोनो विवाह किसके साथ हुए ?

‘धन के साथ !’

‘पति के साथ तो नहीं ?’

‘नहीं’

धन ही इन कन्याओं का पति बना !

२९ : करुणा

काशीनरेश की रानी का नाम करुणा था । एक दिन उसे वरुणा नदी में स्नान करने की इच्छा हुई । उसने महाराज से स्नान के लिए आज्ञा मांगी । महाराज स्त्रियों को कोठरी में बन्द रखने के पक्ष में नहीं थे । वे चाहते थे कि स्त्रियां भी सुखपूर्वक प्राकृतिक छटा का अवलोकन करें और प्रकृति की पाठशाला में कुछ सीखें । अतएव उन्होंने बिना किसी आनाकानी के महारानी को आज्ञा दे दी ।

महारानी अपनी सौ दासियों के साथ, रथ पर सवार होकर नदी पर पहुँची । वरुणा के तट पर गरीबों की झोंपडियां बनी हुई थी । उनमें कुछ मस्त फकीर भी रहते थे ।

रानी ने तटनिवासियों को कहला भेजा—महारानी स्नान करना चाहती हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए सब लोग अपनी-अपनी भौपड़ी छोड़कर बाहर चले जाएं । सब लोगों ने ऐसा ही किया । महारानी अपनी सखियों के साथ वरुणा में किलोल करने लगी । उसने यथेष्ट जलक्रीड़ा की । महारानी जब स्नान करके बाहर निकली तो उसे ठण्ड लगने लगी । उसने चम्पकवती नामक दासी से कहा—जाओ, सामने पेड़ों पर से सूखी लकड़ियां ले आओ । उन्हें जलाओ । मैं तापूंगी ।

चम्पकवती लकड़ियां लेने गई किन्तु कोमलता के कारण लकड़ियां न तोड़ सकी । वह वापस लौट आई और अपनी कमजोरी प्रकट करके क्षमायाचना करने लगी । महारानी बोली—खैर, जाने दो, मगर तापना जरूरी है । सामने बहुत-सी भौपड़ियां खड़ी हैं । इन में से किसी को आग लगा दो । अपना मतलब हल हो जायगा ।

चम्पकवती समझदार दासी थी । उसने कहा—महारानीजी, आपकी आज्ञा सिर माथे, परन्तु आप इस विचार को त्याग दीजिए यह अच्छी बात नहीं है । गरीबों का सत्यनाश हो जायेगा ! वे गर्मी-सर्दी के मारे मर जाएंगे । उनकी रक्षा करने वाली ये भौपड़ियां ही हैं ।

महारानी की तयोरियां चढ़ गई । बोली—बड़ी दयावती आई है कही की ! अगर इतनी दया थी तो लकड़ियां क्यों न ले आई ? अच्छा मदना, तू जा और किसी भी एक भौपड़ी में आग लगा दे ।

मदना दासी गई और उसने महारानी की आज्ञा का पालन किया। भौपड़ी घाय-घाय घबकने लगी। महारानी कुछ दूरी पर बैठकर तापने लगी। उसकी ठण्ड दूर हुई। शरीर में गर्मी आई। चित्त में शान्ति हुई। फिर महारानी रथ में बैठ कर राजमहल के लिए रवाना हो गई।

महारानी ने एक भौपड़ी के जलाने की आज्ञा दी थी। मगर पास-पास होने के कारण, हवा के प्रताप से एक की आग दूसरे तक पहुंची और इस प्रकार तमाम भौपड़ियां जलकर राख का ढेर बन गई। लोग अपनी भौपड़ियों के पास भाये, तब उन्होंने वहां जो दृश्य देखा तो सन्न रह गये। भौपड़ियों के स्थान पर राख का ढेर देखकर उनके शोक का पार न रहा। वे रोने और चिल्लाने लगे। किसी ने कहा—हाय ! हमारा सर्वस्व भस्म हो गया। दूसरे ने कहा—हाय ! अब हम कहां आश्रय लेंगे, गर्मी-सर्दी से बचने का एक ही ठिकाना था, सो छिन गया ! अब हमारी क्या गत होगी !

पहले ही कहा जा चुका है कि वहां कुछ मस्त फक्कड़ भी रहते थे। उन्होंने रोने-चिल्लाने वालों को ढाढस बंधाया और समझाया—मूर्खों ! रोने से भौपड़ी खड़ी नहीं हो जायेगी। हमारे साथ चलो और राजा को फरियाद करो।

लोग राजा से फरियाद करने चले। आगे-आगे बाबाजी और पीछे-पीछे गरीबों की फौज। लोगों ने उन्हें जाते देखकर पूछा—भाई, आज-किधर चढाई करने जाते हो ? जब उन्हें कारण बतलाया गया तो उन्होंने बिना

मागी सलाह देते हुए कहा—बावले हो गये हो क्या ! महारानी ने भौपड़िया जला दी तो कौनसी सोने की लका जल गई ? घास-फूस की कमी तो है नहीं, फिर खड़ी कर लेना । छोटी-सी बात के लिए महाराज के पास पहुंचना क्या भली बात है ?

गरीब बेचारे अपढ । वे लोगो की इन बातो का कुछ भी उत्तर न दे सके । फकीरो ने कहा—जरा सोच-समझ कर बात कही होती तो ठीक था । आज इन गरीबो की भौपड़ियां जलाई गई हैं, कल महारानी तरंग मे आकर तुम्हारे महलो मे आग लगवा देगी । क्या यह अत्याचार नहीं है ? जो आज छोटा अत्याचार कर सकता है, उसे कल बड़ा अत्याचार करते क्या देर लगेगी ? इसके अतिरिक्त इन गरीबो के लिए अपनी भौपड़ियां उतनी ही मूल्यवान् हैं, जितने मूल्यवान् आपके लिए अपने महल है । इसलिए यह कोई साधारण घटना नहीं है । हम तो कहते है कि तुम भी हमारे साथ चलो और जोरदार शब्दो में राजा से इस अत्याचार के विरुद्ध प्रार्थना करो ।

बात लोगो की समझ में आ गई । कल हमारे महल ही जलाये जाने लगेंगे ! अतः हम लोगो को भी इनका साथ देना चाहिए और इस अत्याचार को अन्तिम बना देना चाहिए ।

इस प्रकार लोगो का एक बड़ा भारी भुण्ड राजमहल के चौक में आ खड़ा हुआ । महाराज ने जनता का कोलाहल सुनकर महल के झरोखे में से बाहर की ओर भाका

तो बड़ी-सी भीड़ दिखाई दी । उन्होंने पूछा—तुम लोग इकट्ठे होकर क्यों आये हो ?

प्रजा—महाराज, गरीबों का सत्यनाश हो गया । अब यह बेचारे किस प्रकार अपने गर्मी-सर्दी के दिन बिताएंगे !

राजा—क्यों ? क्या हुआ ?

प्रजा—अन्नदाता, महारानीजी स्नान करने गई थीं । उन्हें ठण्ड लगी । तापने के लिए उन्होंने एक भौंपड़ी में आग लगवाई और हवा के वेग से तमाम भौंपड़िया जल कर भस्म हो गई है । ये बेचारे गृहहीन हो गये !

राजा—ऐसा अत्याचार हुआ ! अच्छा ठहरो ।

काशी नरेश ने चम्पकवती दासी को महारानी को बुला लाने का आदेश दिया ।

चम्पकवती महारानी के पास गई । उसने हाथ जोड़ कर कहा—महारानीजी, अन्नदाता आपको याद कर रहे हैं ।

महारानी—आज इस वक्त क्यों ?

चम्पकवती—मैंने जो कहा था, आखिर वही हुआ ।

महारानी—तूने क्या कहा था और क्या हुआ ?

चम्पकवती—मैंने नदी तट की भौंपड़िया न जलाने के लिए प्रार्थना की थी । आपने न मानी । तमाम भौंपड़िया भस्म हो गई । अब लोगो ने अन्नदाता के सामने फरियाद की है ।

महारानी—तो क्या मुझे बुलाया है ?

चम्पकवती—जी हां ।

महारानी—प्रजा के सामने मुझे ।

चम्पकवती—जी हा ।

महारानी—महाराज नये में तो नहीं हैं ! प्रजा के सामने मेरा फैसला होगा ?

चम्पकवती—मैं तो अन्नदाता की आज्ञा पालने आई हूँ ।

आखिर महारानी, महाराज के सामने उपस्थित हुई । महाराज ने पूछा—रानीजी, यह लोग जो फरियाद कर रहे हैं, सो क्या सच है ?

महारानी—महाराज, बात तो सच है ।

महाराज—तो इसका दण्ड ?

महारानी—मैं महारानी हूँ । मुझे दण्ड ?

महाराज—न्याय किसी का व्यक्तित्व नहीं देखता महारानी । वह राजा और प्रजा के लिए समान है । न्याय अगर लिहाज करेगा तो ब्रह्माण्ड उलट जायेगा ।

महारानी—अगर ऐसा है तो अपने खर्चे से इनकी भौपड़ियां बनवा दी जाए ।

महाराज—मगर प्रश्न तो धन का है । भौपड़ियां सड़ी करने के लिए धन कहा से आएगा ?

महारानी चकित थी । उसने कहा—महाराज, रुपयों की क्या कमी है ?

महाराज—रुपये क्या मेरे खून से या तुम्हारे खून से पैदा हुए हैं ? खजाने का रुपया भी तो इन्हीं का है । इनके खून की कमाई से ही वह भरा गया है । जुल्म करें हम लोग और दण्ड भरा जाय इनके पैसों से ? यह तो दूसरा जुल्म हो जाएगा ।

महारानी समझ गई । बोली—अन्नदाता अब मेरी समझ में आ गया । आप चाहे वही दण्ड दीजिए, मैं सब तरह तैयार हूँ ।

राजा ने गम्भीर होकर कहा—अच्छा, अपने हाथों से मजदूरी करो । उसीसे अपना पेट पालो । जो कुछ बचत कर सको उससे भौपडिया बनवा दो । जब भौपडियां तैयार हो जाए, तब महल में पाव धरना ।

महाराज का न्याय सुनकर प्रजा सन्न रह गई । उसने इस फैसले की कल्पना ही नहीं की थी । लोगो ने चिल्ला कर कहा—अन्नदाता, हमारा न्याय हो चुका । अब हमारा कोई दावा नहीं है । कृपा कर महारानीजी को इतना कड़ा दण्ड न दीजिए ।

महारानी बोली—महाराज, आप लोगो की बातों में न आइए । आपका न्याय अमर हो । आपका न्याय उचित है । अब इसे न लौटाइए । मैं प्रसन्न हूँ ।

प्रजा—नहीं महाराज, हम अपनी महारानीजी को ऐसा दड नहीं दिलवाना चाहते । अब हम कुछ भी नहीं चाहते । हमारी फरियाद वापस लौटा दीजिए ।

महाराज—प्रजाजनो ! तुम्हारी भक्ति की मैं कद्र करता हूँ, पर न्याय के समक्ष मैं विवश हूँ । महारानी भी यही चाहती है ।

महारानी—अन्नदाता, आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है । आज मैं अपने पति पर गर्व कर सकती हूँ । आपने न्याय की रक्षा की है । अब मुझे आज्ञा दीजिए । मैं जाती हूँ ।

महारानीजी ने अपने बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र उतार दिये । साधारण पोशाक पहन कर वह महल से विदा होने लगी ।

राजघराने की स्त्रियाँ और प्रजा की स्त्रियाँ उन्हें रोकने लगी । रानी ने किसी की न सुनी । रानी ने कहा—बहिनो, मुझे रोको मत । अगर तुम्हारी मेरे साथ साहनु-भूति है तो तुम भी मजदूरी करो । मेरी सहायता करो । मैंने भीषण अत्याचार किया है । उसके फल से मुह मोड़ना अच्छा नहीं है । यह अभक्ष्य अपराध है ।

स्त्रियो ने कहा—मगर आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता ।

महारानी—कष्ट ! कष्ट कैसा ! क्या सीता और

द्रौपदी ने कष्ट नहीं भेले ? आज उनका नाम-स्मरण आते ही श्रद्धाभक्ति से मस्तक क्यों झुक जाता है ? अगर धर्म और न्याय के लिए उन्होंने कष्ट न उठाये होते और राज-महल में रह कर भोगविलास का जीवन बिताया होता तो कौन उन्हें याद करता ? मैं चक्की चलाऊंगी, चर्खा कातूंगी और अपने अपराध का प्रायश्चित्त करूंगी ।

भाइयो और बहनो ! आपने महारानी करुणा की बात सुनी । उसके जरा से विलास की बदौलत लोगो को कितना कष्ट हुआ !

आप कलकत्ता जाते हैं और सोना खरीद लाते हैं । बहनें उनकी बंगड़िया बना कर पहनती और अभिमान करती हैं । पर कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि ये बंगड़ियां कितने गरीबो के सत्यानाश से बन कर तैयार हुई हैं ? हाय ! हाय ! और तो क्या कहूं, आपने जो कपड़े पहने हैं, इन्हें देखो । इनमें चर्बी लगी है । न जाने कितने पशुओं को पील कर उनका क्रूरता-पूर्वक कत्ल करके वह चर्बी निकाली गई होगी । क्या आपका हृदय इतना कठोर है कि गरीबों और मूक पशुओं की इस दुर्दशा को देखकर भी नहीं पिघलता ?

३० : खादी

खादी शुद्ध वस्त्र है । इसमें चर्वी का उपयोग नहीं होता । इसीसे काम चलाना बुरा नहीं है, यही गरीबों की रक्षक है ।

हेमचन्द्राचार्य जब साभर गये, तब उन्हें धन्ना नामक सेठ की स्त्री ने हाथ की कती हुई और हाथ की बुनी खादी भेंट की । वह बहुत प्रसन्न हुए और उसे पहना । जब राजा कुमारपाल, जो आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य था, दर्शन करने आया, तब उसने आचार्य को खादी पहने देखकर कहा—महाराज, आप हमारे गुरु हैं । आपको यह मोटी और खुरदरी खादी पहने देखकर मुझे लज्जा आती है । हेमचन्द्राचार्य बोले—‘भाई तुम्हें खादी पहने देख कर लज्जा नहीं आनी चाहिए । लज्जा तो भूख के मारे मरने वाले गरीब भाइयों को देखकर आनी चाहिए !

हेमचन्द्राचार्य के इन शब्दों ने राजा कुमारपाल पर अद्भुत प्रभाव डाला । वह स्वयं-खादी भक्त बन गया । उसने चौदह वर्ष तक प्रति वर्ष एक करोड़ रुपया गरीबों की स्थिति सुधारने में व्यय किया ।

मित्रो ! सोचिये, खादी ने क्या कर दिखाया ! कितने गरीबों की रक्षा की ? आप खादी से क्यों डरते हैं ? क्या राज की तरफ से रोक-टोक है ? दीवान साहब ! क्या खादी पहनना आपके राज्य में निषिद्ध है ?

३१ : शिवाजी की सचरित्रता

एक बार शिवाजी किसी जंगल की गुफा में बैठे थे ।
उनका एक सिपाही किसी सुन्दर स्त्री को जबर्दस्ती उठा
लाया । उसने सोचा था—इसे महाराज शिवाजी के भेंट
करूंगा तो महाराज मुझ पर प्रसन्न होंगे । लेकिन जब उस
रोती-कलपती हुई रमणी की आवाज शिवाजी के कानों में
पड़ी तो वे उसी समय गुफा से बाहर निकल आये । उन्होंने
देखते ही सिपाही से कहा—‘अरे कायर ! इस बहिन को
यहां किसलिए लाया है ?’

शिवाजी के मुंह से ‘बहिन’ शब्द सुनते ही सिपाही
चौंक उठा । वह सोचने लगा—‘गजब हो गया जान पड़ता
है । मैं इसे लाया किसलिए था और होना क्या चाहता
है ! चौबेजी छब्बे बनने चले तो दुबे ही रह गये !’ सिपाही
कुछ नहीं बोला । वह नीची गर्दन किये लज्जित भाव से
मौन रहा । शिवाजी ने कड़क कर कहा—जाओ, इस बहिन
को पालकी में बिठला कर आदर के साथ इसके घर पहुंचा
आओ ।’

मित्रो ! एक सच्चे वीर्यशाली और चरित्रवान् व्यक्ति
के सत्कार्य को देखो । अबलाओं पर दूसरों द्वारा किये जाने
वाले अत्याचारों का निवारण करना वीर पुरुष का कर्तव्य
है, न कि उन पर स्वयं अत्याचार करना । इस कथा से
तुम बहुत कुछ सीख सकते हो ।

३२ : वीरवर दुर्गादास

शिवाजी का पुत्र शम्भाजी था । वह शिवाजी से ज्यादा वीर, धीर और गम्भीर था परन्तु वह सुरा और सुन्दरी के फेर में पड़ गया था । सुरा अर्थात् मदिरा और सुन्दरी अर्थात् वेश्याओं से उसे बहुत प्रेम हो गया था ।

उन दिनों भारत का सम्राट् औरङ्गजेब था । राठौर दुर्गादास एक बार शम्भाजी के पास दक्षिण में आया । शम्भाजी शराब के शौकीन थे ही । उन्होंने एक प्याला भर कर दुर्गादास के सामने किया । दुर्गादास ने कहा—क्षमा कीजिये, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं है । मैंने तो इसे माता को समर्पण कर दिया है और अर्ज की है कि माता! तू ही इसे ग्रहण कर सकती है । मुझ में इसे ग्रहण करने की शक्ति कहां ।

दुर्गादास ने जो कुछ कहा उससे शम्भाजी रूठ गया । दुर्गादास वहां से रवाना होकर शहर के बाहर किसी बगीचे में ठहर गया ।

मध्य रात्रि का समय था । चारों ओर वातावरण में निस्तब्धता छाई हुई थी । लोग निद्रा की गोद में वेसुप्त हो

विश्राम कर रहे थे । ऐसे समय में दुर्गादास को नींद नहीं आ रही थी । वह इधर से उधर करवट बदल रहा था । इसी समय उसके कानों में एक आर्त्तनाद सुनाई पड़ा । 'हाय ! कोई बचाने वाला नहीं है बचाओ ! दौड़ो रक्षा करो ! रक्षा करो ! हाय रे !

दुर्गादास तत्काल उठकर खड़ा हो गया । उसके कानों में फिर वही करुण-ऋन्दन सुनाई दिया । दुर्गादास ने सोचा— 'किसी अबला की आवाज जान पड़ती है । चलकर देखना चाहिए, बात क्या है?' इस प्रकार सोचकर वे बाहर निकले । इसी समय एक अबला दौड़ी आई और चिल्लाने लगी— 'रक्षा करो ! बचाओ !'

वीर दुर्गादास (सान्त्वना देते हुए) कहा—बहिन, इधर आ जाओ ।

स्त्री को ढाढस बन्धा । वह अन्दर आकर बैठ गई ।

कुछ ही समय बीता था कि हाथ में तलवार लिये शभाजी दौड़ते हुए वहा आये । वह बोले—इस मकान में हमारा एक आदमी आया है ।

दुर्गादास—शभाजी, जरा सोच विचार कर बात करो ।

शंभाजी—(पहिचान कर) ओह दुर्गादास ! भाई, तुम्हारे इधर हमारा एक आदमी आया है । उसे हमें लौटा दो ।

दुर्गादास—यहा कोई आदमी तो आया नहीं हैं, एक औरत आई है ।

मिला था । दुर्गादास को कैद हुआ देख उसे बड़ी खुशी हुई । वह बादशाह से बोली—दुर्गादास मेरा पक्का दुश्मन है । उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिये । मैं उसे सीधा करूंगी ।

बादशाह गुलेनार की उगली के इशारे पर नाचता था । उसने दुर्गादास को वेगम के सुपुर्द कर दिया ।

वेगम को स्वर्ण अवसर मिल गया । वह रात्रि के समय सोलहों सिंगार करके जहां दुर्गादास कैद था, वहां पहुंची । अपने साथ वह एक लडके को लेती गई थी । लडके के हाथ में नगी तलवार देकर उसने कहा—देखो, भीतर कोई न आने पावे ।

वेगम दुर्गादास के पास जाकर बोली—आपको मैंने तकलीफ दी है । इसके लिए माफ कीजिए । मैं आप पर फिदा थी इसलिए बादशाह को कह-सुन कर आपको कैद करवाया है । आपके कैद होने का यह कारण है कि मैं ऐशो-आराम से आपके साथ रहूँ । आपकी खूबसूरती ने आपको कैद करवाया है । मैं तैयार होकर आई हूँ ।

दुर्गादास—मेरी मां, क्षमा करो । तुम मेरी मां के समान हो । मैं पराई स्त्रियों को दुर्गा के समान समझता हूँ । तमाम स्त्रियां जगजननी का अवतार हैं । मुझे माफ करो, वेगम !

गुलेनार—जानते हो दुर्गादास, तुम किससे बात कर रहे हो ?

दुर्गादास—मैं नारीरूप में एक माता से बात कर रहा हूँ ।

गुलेनार—देखो, कहना मानो । सब तकलीफों से छुटकारा पा जाओगे । दिल्ली की यह बादशाहत मेरे हाथ में है । मैं इस बादशाह को नहीं चाहती । अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो रात ही रात मैं बादशाह को कत्ल करवा डालूंगी । दिल्ली की बादशाहत तुम्हारे हाथ में होगी ।

दुर्गादास—मुझे इस प्रकार बादशाहत की जरूरत नहीं है । तुम्हारी बादशाहत तुम्हीं को मुबारक हो ।

गुलेनार—देखो, खूब समझ-बूझ लो । जैसे बादशाहत देना मेरे हाथ में है, उसी तरह तुम्हारा सिर उतरवा लेना भी मेरे हाथ की बात है ।

दुर्गादास—मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर मेरा सिर दुर्गारूप तुम्हें देवी के चरणों में लौटेगा ।

दुर्गादास और बेगम के बीच इस प्रकार बातचीत हो रही थी । कार्यवश बादशाह का सिपहसालार उधर होकर जा रहा था । उसने रुक कर दोनों की बातें सुनी तो वह दग रह गया । दुर्गादास के प्रति उसके दिल में आदर का भाव जागृत हो गया ।

बेगम कही दुर्गादास की गर्दन न उतार ले, इस भाव से वह भीतर चला गया । दुर्गादास के चरणों में गिर कर उसने कहा—‘दुर्गादास, तुम इन्सान नहीं, पीर हो, कोई पैगम्बर हो ।’

शभाजी—जी हा, उसी को तो मांग रहा हूं।

दुर्गादास—मैं उसे हर्गिज नहीं दे सकता। वह मेरी शरणा में है।

शभाजी—तुम्हें उससे क्या प्रयोजन है?

दुर्गादास—प्रयोजन क्या है? कुछ भी नहीं। मगर कह रहा हूँ, वह मेरी शरणा में आई है। मैं क्षत्रिय हूँ। शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। तुम क्षत्रिय होकर भी क्या यह नहीं जानते?

शभाजी—मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ समझता हूँ। मेरी चीजें मुझे लौटा दो, वरना ठीक न होगा।

दुर्गादास—मैं अपने धर्म से च्युत कैसे होऊँ?

शभाजी—तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है। तलवार होती तो दो हाथ अभी दिखाता।

दुर्गादास व्यग की हसी हंस कर बोले—उस अबला के हाथ में तलवार है, इसलिए तुम उस पर वार करना चाहते हो!

शभाजी—इतनी धृष्टता! अच्छा अपनी तलवार हाथ में लेकर जरा अपना कौशल तो दिखलाओ। आज तुम्हें अपनी शूरवीरता का पता चल जायगा।

दुर्गादास—मैं नारीरूप में एक माता से बात कर रहा हूँ ।

गुलेनार—देखो, कहना मानो । सब तकलीफों से छुटकारा पा जाओगे । दिल्ली की यह बादशाहत मेरे हाथ में है । मैं इस बादशाह को नहीं चाहती । अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो रात ही रात में बादशाह को कत्ल करवा डालूंगी । दिल्ली की बादशाहत तुम्हारे हाथ में होगी ।

दुर्गादास—मुझे इस प्रकार बादशाहत की जरूरत नहीं है । तुम्हारी बादशाहत तुम्हीं को मुबारक हो ।

गुलेनार—देखो, खूब समझ-बूझ लो । जैसे बादशाहत देना मेरे हाथ में है, उसी तरह तुम्हारा सिर उतरवा लेना भी मेरे हाथ की बात है ।

दुर्गादास—मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर मेरा सिर दुर्गारूप तुम्हें देवी के चरणों में लौटेगा ।

दुर्गादास और बेगम के बीच इस प्रकार बातचीत हो रही थी । कार्यवश बादशाह का सिपहसालार उधर होकर जा रहा था । उसने रुक कर दोनों की बातें सुनीं तो वह दग रह गया । दुर्गादास के प्रति उसके दिल में आदर का भाव जागृत हो गया ।

बेगम कही दुर्गादास की गर्दन न उतार ले, इस भाव से वह भीतर चला गया । दुर्गादास के चरणों में गिर कर उसने कहा—‘दुर्गादास, तुम इन्सान नहीं, पीर हो, कोई पैगम्बर हो ।’

मिला था । दुर्गादास को कैद हुआ देख उसे बड़ी खुशी हुई । वह बादशाह से बोली—दुर्गादास मेरा पक्का दुश्मन है । उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिये । मैं उसे सीधा करूँगी ।

बादशाह गुलेनार की उगली के इशारे पर नाचता था । उसने दुर्गादास को वेगम के सुपुर्द कर दिया ।

वेगम को स्वर्ण अवसर मिल गया । वह रात्रि के समय सोलहो सिगार करके जहा दुर्गादास कैद था, वहा पहुंची । अपने साथ वह एक लडके को लेती गई थी । लडके के हाथ में नगी तलवार देकर उसने कहा—देखो, भीतर कोई न आने पावे ।

वेगम दुर्गादास के पास जाकर बोली—आपको मैंने तकलीफ दी है । इसके लिए माफ कीजिए । मैं आप पर फिदा थी इसलिए बादशाह को कह-सुन कर आपको कैद करवाया है । आपके कैद होने का यह कारण है कि मैं ऐशो-आराम से आपके साथ रहूँ । आपकी खूबसूरती ने आपको कैद करवाया है । मैं तैयार होकर आई हूँ ।

दुर्गादास—मेरी मा, क्षमा करो । तुम मेरी मां के समान हो । मैं पराई स्त्रियो को दुर्गा के समान समझता हूँ । तमाम स्त्रियां जगजननी का अवतार हैं । मुझे माफ करो, वेगम ।

गुलेनार—जानते हो दुर्गादास, तुम किससे बात कर रहे हो ?

दुर्गादास—मैं नारीरूप में एक माता से बात कर रहा हूँ ।

गुलेनार—देखो, कहना मानो । सब तकलीफों से छुटकारा पा जाओगे । दिल्ली की यह बादशाहत मेरे हाथ में है । मैं इस बादशाह को नहीं चाहती । अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो रात ही रात मे बादशाह को कत्ल करवा डालूंगी । दिल्ली की बादशाहत तुम्हारे हाथ में होगी ।

दुर्गादास—मुझे इस प्रकार बादशाहत की जरूरत नहीं है । तुम्हारी बादशाहत तुम्ही को मुबारक हो ।

गुलेनार—देखो, खूब समझ-बूझ लो । जैसे बादशाहत देना मेरे हाथ में है, उसी तरह तुम्हारा सिर उतरवा लेना भी मेरे हाथ की बात है ।

दुर्गादास—मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर मेरा सिर दुर्गारूप तुम्हें देवी के चरणों में लौटेगा ।

दुर्गादास और बेगम के बीच इस प्रकार बातचीत हो रही थी । कार्यवश बादशाह का सिपहसालार उधर होकर जा रहा था । उसने रुक कर दोनों की बातें सुनी तो वह दग रह गया । दुर्गादास के प्रति उसके दिल में आदर का भाव जागृत हो गया ।

बेगम कही दुर्गादास की गर्दन न उतार ले, इस भाव से वह भीतर चला गया । दुर्गादास के चरणों में गिर कर उसने कहा—‘दुर्गादास, तुम इन्सान नहीं, पीर हो, कोई पैगम्बर हो ।’

बेगम चौकी । वह बोली—सिपहसालार, तुम यहां कैसे ?

सिपहसालार—इस पैगम्बर को सिर भुकाने के लिए ।

गुलेनार—इतनी गुस्ताखी ?

सिपहसालार—यह बदतमीजी ?

गुलेनार—जवान सम्भाल ! किससे बात कर रहा है?

सिपहसालार—मैं सब सुन चुका । अपनी अक्लमंदी रहने दो ।

असत्य स्वभावतः निर्वल होता है । बेगम थर-थर कांपने लगी । सेनापति ने दुर्गादास को मुक्त कर दिया और जोधपुर की ओर रवाना करने लगा ।

दुर्गादास ने कहा—मैं बादशाह का बन्दी हूं । तुम मुझे मुक्त कर रहे हो । कदाचित् बादशाह जान गये तो तुम विपदा में पड़ जाओगे । बादशाह तुम्हारा सिर उतार लेगे ।

सेनापति—आप निश्चिन्त रहे । मेरा सिर उतारने वाला कोई नहीं ।

इधर दुर्गादास रवाना हुआ और उधर बेगम गुलेनार ने जहर का प्याला पीकर अपने प्राण त्यागे ।

बादशाह को सब समाचार मिले । उसने शम्भाजी को कैद कर बुलाया । अन्त में शम्भाजी बड़ी बुरी तरह मारा गया ।

३३ : रक्षाबन्धन

रक्षाबन्धन के त्यौहार के विषय में हिन्दू शास्त्रों में जो कथा लिखी हुई है, उसका संक्षेप इस प्रकार है:—

राजा बलि दैत्यों का राजा था । उसने दान, यज्ञ आदि क्रियाओं से अपने तेज की इतनी वृद्धि की कि देव-राज इन्द्र भयभीत हो गया । उसने सोचा—‘अपने तेज के प्रभाव से बलि इन्द्रासन पर बैठ जायगा और मुझे इन्द्रपद से भ्रष्ट कर देगा । इन्द्र ने अपने बचाव का उपाय खोजा । जब उसे कोई कारगर उपाय नजर नहीं आया तो वह विष्णु की शरण में गया । विष्णु से उसने प्रार्थना की—‘प्रभो ! रक्षा कीजिये । दैत्य हमें दुख दे रहे हैं । वे हमारा राज्य छीनना चाहते हैं ।’ विष्णु ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार की । उन्होंने वामन रूप धारण किया और वे बलि के द्वार पर जा पहुँचे । राजा बलि अति दानी था मगर साथ ही अभिमानी भी था । विष्णु ने दान की याचना की । बलि ने कहा—कहो, क्या मागते हो ?

वामन—विष्णु बोले—रहने के लिए सिर्फ साढ़े तीन पैर जमीन ।

बलि ने उनके ५२ अंगुल के छोटे स्वरूप को देखकर हंसते-हसते कहा—इतना ही क्या मांगा ? कुछ तो और मागते ।

वामन—इतना दे दोगे तो बहुत है ।

राजा बलि ने स्वीकृति दे दी । विष्णु ने अपने वामन-रूप की जगह विशालरूप धारण किया । उन्होंने अपनी तीन लम्बी डगों में स्वर्ग, नरक और पृथ्वी—तीनों लोक नाप लिए । इसके बाद बलि से कहा—तीन पैर तो हो गये, अब आधे पैर—भर जमीन और दे !

बेचारा बलि किंकर्तव्यवि मूढ़ बन गया । वह और जमीन कहा से लाता । परिणाम यह हुआ कि वह अधिक जमीन न दे सका । तब विष्णु ने उसके सिर पर पैर रखकर उसे पाताल में भेज दिया ।

इस प्रकार दैत्यो द्वारा होने वाले उपद्रवों को मिटाकर विष्णु ने भारत-भूमि को सुरक्षित बनाया ।

जैन शास्त्रों में इस त्यौहार की कथा इस प्रकार है:—

विष्णुकुमार नाम के एक जैन मुनि बड़े तेजस्वी और महापुरुष थे । उनके समय में चक्रवर्ती राजा का राज्य था । उनके प्रधान का नाम नमूची था । राजा ने वचनबद्ध होकर एक बार सात दिन के लिए राज्य के समस्त अधिकार नमूची को दे दिये । नमूची कट्टर नास्तिक और प्रबल द्वेषी था । उसे साधु शब्द से भी चिढ़ होती थी । वह अपने राज्य में से समस्त साधुओं को निकालने लगा । साधु बड़े

सकट में पड़े । तब विष्णुकुमार मुनि नमूची के पास गये और बोले—भाई, अन्य साधुओं को अपने राज्य में रहने दे या न रहने दे, परन्तु मैं तो राजा का भाई हूँ । कम से कम मुझे तो साढ़े तीन पैर जमीन रहने के लिए दे दे ।

नमूची ने कहा—मैं साधु मात्र से घृणा करता हूँ । अपने राज्य में एक भी साधु को रहने देना नहीं चाहता । पर तुम राजा के भाई हो, अतएव तुम्हें साढ़े तीन पैर जमीन देता हूँ ।

नमूची के वचन देने पर विष्णुकुमार मुनि ने अपनी विशिष्ट विक्रिया शक्ति से तीन पैरों में ही तीन लोक नाप लिये । बाकी जमीन न बचने से अन्त में नमूची के प्राणों का अन्त हुआ और साधुओं के कष्ट-निवारण से सम्पूर्ण भारत में खुशी मनाई गई ।

आपने हिन्दू शास्त्रों और जैन शास्त्रों की कथाएँ सुनी । दोनों कथाओं में कितनी समानता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । विष्णु ने दैत्य राजा का विनाश कर इन्द्र की रक्षा की और जैन कथा के अनुसार विष्णुकुमार मुनि ने नमूची को दण्ड देकर साधुओं की रक्षा की । परन्तु मैं इन दोनों कथाओं से प्रतिध्वनित होने वाला रूपक आध्यात्मिक दृष्टि से घटाता हूँ ।

इन्द्र का अर्थ है—आत्मा । इन्द्रतीति-इन्द्रः—आत्मा । इस प्रकार अनेक स्थलों पर आत्मा के अर्थ में इन्द्र शब्द का प्रयोग किया गया है । इस इन्द्र (आत्मा) को अहंकार रूपी दैत्य हराता है । तब इन्द्र घबराकर आत्मबल रूपी

विष्णु से प्रार्थना करता है—त्राहि माम् त्राहि माम्—मेरी रक्षा करो—मुझे बचाओ। मेरी नैया पार लगाने वाले तुम्हीं हो। आत्मबल अपनी विशेष शक्ति रूप पैर फैला कर स्वर्ग, नरक और पृथ्वी को नाप लेता है। जब आगे पैर की आवश्यकता और रहती है, तब सिद्ध स्थान प्राप्त कर, आनन्द कर देता है।

३४ : रक्षाबन्धन का महत्त्व

रक्षा का डोरा साधारण डोरा नहीं है। यह ऐसा बन्धन है कि उसमें बंध जाने के पश्चात् फिर कर्त्तव्य से विमुख होकर छुटकारा नहीं मिल सकता। रक्षा के बन्धन से सिर्फ हाथ ही नहीं बंधता मगर वह हृदय का बन्धन है, वह आत्मा का बन्धन है, वह प्राणी का बन्धन है, वह कर्त्तव्य का बन्धन है, वह धर्म का बन्धन है। राखी के उस साधारण से प्रतीत होने वाले बन्धन में कर्त्तव्य की कठोरता बंधी है, सर्वस्व का उत्सर्ग बंधा है। राखी बंधवाने वाले को प्राण तक अर्पण करने पड़ते हैं।

नागौर (मारवाड़) के राजा के राज्य पर एक बार बादशाह ने चढ़ाई की। उनकी पुत्री ने अपने पिता से आज्ञा

लेकर एक क्षत्रिय को भाई बनाने के लिए राखी भेजी । यद्यपि उस क्षत्रिय का नागौर के राजा से मनमुटाव था, दोनों में परस्पर शत्रुता थी, फिर भी वह राखी का तिरस्कार नहीं कर सका । राखी का तिरस्कार करना अपनी वीरता का तिरस्कार करना है, अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करना है, पवित्र मर्यादा का अतिक्रमण करना है और कायरता का प्रकाश करना है । यह सोचकर क्षत्रिय ने राखी स्वीकार कर ली । बादशाह ने जब नागौर पर चढ़ाई की तब उस वीर क्षत्रिय ने अपनी बहादुर सेना के साथ बादशाह की सेना पर धावा बोल दिया ।

बादशाह की फौज पराजित हुई । नागौर के राजा ने उस क्षत्रिय का उपकार माना । दोनों का विरोध शान्त हुआ । नागौरपति ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देना चाहा । जब कन्या के पास यह सवाद पहुँचा तो उसने कहा—वह मेरा भाई है । मैंने राखी भेज कर उन्हें अपना भाई बनाया है । भाई के साथ बहिन का विवाह संवध कैसे हो सकता है ?

३५ : कृष्णाकुमारी का बलिदान

कृष्णाकुमारी की बात अधिक पुरानी नहीं है । वह मेवाड के राणा भीमसिंह की कन्या थी । कहा जाता है कि उसकी सगाई पहले जोधपुर की गई थी पर कारणवश बाद में जयपुर कर दी गई । जोधपुर वाले चाहते थे कि उसका विवाह हमारे यहां हो और जयपुर वालों की भी यही इच्छा थी ।

कृष्णाकुमारी अपने समय में राजस्थान की अद्वितीय सुन्दरी समझी जाती थी । उसके सौन्दर्य की महिमा चारों ओर फैली हुई थी । ऐसी स्थिति में उसे कौन छोड़ना चाहता ? जिस पर प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था ।

विवाह की निश्चित तिथि पर जयपुर और जोधपुर वाले दोनों ही ब्याहने जा पहुँचे । जयपुर वालों ने कहलाया—‘अगर कृष्णाकुमारी हमें न दी गई तो रण-भेरी बज उठेगी ।’ जोधपुर वालों ने कहलाया—‘अगर कृष्णाकुमारी का विवाह हमारे यहां न किया गया तो हम मेवाड को धूल में मिला देंगे !’

राणा भीमसिंह कायर था । वह मरने से डरता था ।

उसे उन खू खार भेड़ियो को कुछ भी जवाब देने की हिम्मत न हुई । वह मन ही मन घुल रहा था । उसे समझ नहीं पड़ता था कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं ? आखिर किसी ने उसे सलाह दी—इस विपदा का कारण राजकुमारी कृष्णाकुमारी है । अगर इसे मार दिया जाय तो भगड़ा ही खत्म हो जाय ! फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बासुरी ।

प्रताप के शुद्ध वंश में कलंक लगने वाले और मातृ-भूमि के उन्नत मस्तक को नीचा करने वाले कायर राणा ने यह सलाह मान ली ।

सलाह को कार्य में परिणत करने के लिए हृदयहीन डरपोक राणा ने अपनी प्यारी पुत्री को दूध में विष मिलाकर अपने ही हाथों से पीने के लिए प्याला दे दिया । भोली-भाली कुमारी को कुछ पता न था । उसने समझा—‘सदा दासी दूध का प्याला लाकर देती है, आज प्रेम के कारण पिताजी ने दिया है ।’ कृष्णाकुमारी विषमिश्रित दूध पी गई पर उस पर जहर का तनिक भी असर न हुआ । दूसरे दिन उस हत्यारे राणा ने फिर विषमय दूध का प्याला दिया । कुमारी को किसी प्रकार की शका तो थी ही नहीं, वह फिर उसे गटागट पी गई । आज भी विष का प्रभाव नहीं हुआ । तीसरे दिन फिर यही घटना घटने वाली थी कि किसी प्रकार कुमारी के कान में बात पड़ गई । उसने सोचा—‘हाय ! मुझे मालूम ही नहीं हुआ, अन्यथा पिताजी को इतना कष्ट न देती । मेरी ही बदौलत मेरी मातृ-भूमि

बादशाह के नौकर आते और साड़ी कितनी बुनी जा चुकी है, इस बात की खबर बादशाह को देते । बादशाह सोचता—चलो, दो-चार दिन में पूरी हो जाएगी । मगर साड़ी पूरी तैयार नहीं हुई । भला इस प्रकार वह तैयार हो भी कैसे सकती थी ? रानी को इस तरह करते-करते छह मास बीत गये । साड़ी फिर भी अधूरी की अधूरी ही रही ।

कुछ दिन के बाद उसके पति को इस घटना की खबर मिली । उसने सोचा—मेरी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कितना कष्ट भोग रही है !' उसके हृदय में अपूर्व उत्साह पैदा हुआ । उसने सेना एकत्र की । अब की बार वह प्राणपण से लड़ा और उसने सफलता पाई । उसे पत्नी भी मिली और हालैंड का राज्य भी मिला ।

३७ : माता का महत्त्व

मैंने एक पुस्तक में वनराज चावड़ा की कथा पढ़ी थी । वह गुजरात में बड़ा वीर हो गया है । उन दिनों उसकी शूरवीरता की धाक थी । उसके शौर्य की यशोगाथा सर्वत्र सुनाई पड़ती थी । मारवाड़ के राजाओं पर वनराज चावड़ा की गहरी धाक थी । एक बार मारवाड़ वालों ने सोचा—

हमारे मारवाड़ में भी एक वनराज चावड़ा होना चाहिए । उन्होंने मिल कर यह फैसला किया कि वनराज चावड़ा पैदा करने के लिए वनराज चावड़ा के पिता की आवश्यकता होगी । जब वे यहां आए तो किसी वीर क्षत्रियाणी के साथ उनका विवाह करके वनराज चावड़ा पैदा कर लिया जाय । फैसला तो हो गया, पर उन्हें मारवाड़ में किस प्रकार लाया जाय, यह समस्या खड़ी हुई । एक भाट ने कहा—‘आज्ञा हो तो वनराज के पिता को मैं मारवाड़ में ले आऊ ?’

भाट की बात सभी ने स्वीकार की । भाट चला और वनराज के पिता के पास पहुंचा । वनराज के पिता कविता के बहुत शौकीन थे । भाट ने उन्हें वीर-रस का प्रवाह बहा देने वाली सुन्दर भाव-पूर्ण कविताएँ सुनाई । उन्होंने प्रसन्न होकर यथेष्ट माग लेने वाली आज्ञा दे दी । भाट ने हाथ जोड़ कर कहा—‘महाराज ! मैं आप ही को चाहता हूं ।’

राजा—मुझे ?

भाट—जी हां, अन्नदाता !

राजा उसी समय सिंहासन से उतर पड़ा । लोगो ने बहुतेरा समझाया, पर वह न माना । सच्चे क्षत्रिय वीर अपने वचन के पालन के लिए प्राण दे देना खिलवाड़ समझते थे । वे आप लोगो की तरह कहकर और हस्ताक्षर करके मुकर जाने वाले नहीं थे । अन्त में वनराज का पिता और भाट घोड़ों पर सवार होकर चल दिये । मार्ग में एक जंगल आया । वहां एकान्त देखकर वनराज के पिता ने

पर घोर संकट आ पड़ा है । अगर मैं पुरुष होती तो युद्ध में प्राण निछावर करके मातृभूमि की सेवा करती । मगर खैर, आज विषैला दूध पिलाने आयेगे तो उसे पीकर मातृ-भूमि का संकट टालने के लिए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दूंगी ।

आखिर वही हुआ । कृष्ण ने विषमिश्रित दूध का प्याला पीकर अपने प्राण दे दिये । आज मेवाड के इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है ।

३६ : आत्मविकास

हालैण्ड में एक बादशाह राज्य करता था । उसकी रानी बहुत सुन्दर थी । रानी के सौन्दर्य पर मोहित होकर दूसरे बादशाह ने, जो हालैण्ड के बादशाह का चाचा लगता था—चढाई कर दी । हालैण्ड का बादशाह अर्थात् आक्रमण-कारी का भतीजा हार कर भाग गया । विजेता बादशाह राजमहल में गया । उसने अपने भतीजे की पत्नी से कहा—‘प्रिये, तू तनिक भी मत घबराना । मैं तेरे सौन्दर्य पर मोहित हूँ । तेरे लिए ही मैंने यह लड़ाई लड़ी है । अब मैं तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त कर सुख-भोग करना चाहता हूँ ।

तुम्हारा पति हार कर भाग गया है । उसके लिए चिन्ता मत करो । अब मुझे ही अपना पति समझकर सुख-पूर्वक रहो ।’

रानी सती थी । उसने सोचा—सच्ची-सच्ची बात कहने से इस समय काम नहीं चलेगा ।’ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने नीति से काम लेने का निश्चय किया । वह नम्र-भाव से, हसती हुई कहने लगी—‘आपका कथन ठीक है, पर मैं आपसे एक वचन ले लेना चाहती हूँ । वह यह है कि जब तक मैं अपने हाथ से साड़ी बुन कर और उसे पहन कर आपके पास न आऊँ, तब तक आप मुझ से दूर रहे । अगर आप यह न मानेंगे और बलात्कार करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूँगी ।’

प्राण त्याग देने को उद्यत हो जाने पर कौन-सा काम नहीं हो जाता ? मनुष्य का परिपूर्ण प्रताप ही तो कठिन से कठिन काय मे सफलता दिलाता है ।

बादशाह ने समझा—दो-चार दिन मे साड़ी तैयार हो जायेगी, तब तक बलात्कार करने से क्या लाभ ? चिड़िया पिंजरे मे फस चुकी है, उड़ कर कहा जायेगी ?

बादशाह ने वचन दे दिया । रानी ने बुनने के लिए ताना तैयार किया और बुनना आरम्भ कर दिया । पर वह दिन को साड़ी बुनती और रात के समय कुछ न कुछ खराबी निकाल कर दासियों द्वारा एक-एक तार जुदा करवा देती ।

बादशाह के नौकर आते और साड़ी कितनी बुनी जा चुकी है, इस बात की खबर बादशाह को देते । बादशाह सोचता—चलो, दो-चार दिन में पूरी हो जाएगी । मगर साड़ी पूरी तैयार नहीं हुई । भला इस प्रकार वह तैयार हो भी कैसे सकती थी ? रानी को इस तरह करते-करते छह मास बीत गये । साड़ी फिर भी अधूरी की अधूरी ही रही ।

कुछ दिन के बाद उसके पति को इस घटना की खबर मिली । उसने सोचा—मेरी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कितना कष्ट भोग रही है ।' उसके हृदय में अपूर्व उत्साह पैदा हुआ । उसने सेना एकत्र की । छत्र की वार वह प्राणपण से लड़ा और उसने सफलता पाई । उसे पत्नी भी मिली और हालैंड का राज्य भी मिला ।

३७ : माता का महत्त्व

मैंने एक पुस्तक में वनराज चावड़ा की कथा पढ़ी थी । वह गुजरात में बड़ा वीर हो गया है । उन दिनों उसकी शूरवीरता की धाक थी । उसके शौर्य की यशोगाथा सर्वत्र सुनाई पड़ती थी । मारवाड़ के राजाओं पर वनराज चावड़ा की गहरी धाक थी । एक बार मारवाड़ वालों ने सोचा—

हमारे मारवाड़ में भी एक वनराज चावड़ा होना चाहिए । उन्होंने मिल कर यह फैसला किया कि वनराज चावड़ा पैदा करने के लिए वनराज चावड़ा के पिता की आवश्यकता होगी । जब वे यहाँ आए तो किसी वीर क्षत्रियाणी के साथ उनका विवाह करके वनराज चावड़ा पैदा कर लिया जाय । फैसला तो हो गया, पर उन्हें मारवाड़ में किस प्रकार लाया जाय, यह समस्या खड़ी हुई । एक भाट ने कहा—‘आज्ञा हो तो वनराज के पिता को मैं मारवाड़ में ले आऊँ ?’

भाट की बात सभी ने स्वीकार की । भाट चला और वनराज के पिता के पास पहुँचा । वनराज के पिता कविता के बहुत शौकीन थे । भाट ने उन्हें वीर-रस का प्रवाह बहा देने वाली सुन्दर भाव-पूर्ण कविताएँ सुनाई । उन्होंने प्रसन्न होकर यथेष्ट माग लेने वाली आज्ञा दे दी । भाट ने हाथ जोड़ कर कहा—‘महाराज ! मैं आप ही को चाहता हूँ ।’

राजा—भुझे ?

भाट—जी हाँ, अन्नदाता !

राजा उसी समय सिंहासन से उतर पड़ा । लोगो ने बहुतेरा समझाया, पर वह न माना । सच्चे क्षत्रिय वीर अपने वचन के पालन के लिए प्राण दे देना खिलवाड़ समझते थे । वे आप लोगो की तरह कहकर और हस्ताक्षर करके मुकर जाने वाले नहीं थे । अन्त में वनराज का पिता और भाट घोड़ों पर सवार होकर चल दिये । मार्ग में एक जगल आया । वहाँ एकान्त देखकर वनराज के पिता ने

पूछा—‘भाई, मैं चल रहा हूँ मगर मुझे ले जाकर करोगे क्या ? अगर कोई आपत्ति न हो तो बताओ ।

भाट ने कहा—अन्नदाता ! मारवाड़ में एक वनराज की आवश्यकता है । आप वनराज के जनक है । आप इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं । इसी उद्देश्य से आपको कष्ट दे रहा हूँ ।

राजा—बात तो तुम्हारी ठीक है, पर अकेला मैं क्या करूँगा ? वनराज पैदा करने के लिए वनराज की मा भी तो चाहिए ।

भाट—महाराज, वहाँ किसी वीर क्षत्रियाणी से आपका विवाह कर देंगे ।

राजा—मगर वनराज पैदा करने के लिए ऐसी माता से काम नहीं चलेगा । उसके लिए कैसी माता चाहिए, सो मैं बताता हूँ । यह वनराज की माता की कहानी है । एक बार मैं रानी के महल में गया । उस समय वनराज छह महीने का बच्चा था । मैं रानी के साथ कुछ विनोद करने लगा । रानी ने मना करते हुए कहा—आप इस समय ऐसा न कीजिए । मैं पर-पुरुषों के सामने अपनी आबरू खराब करना नहीं चाहती ।

मैंने रानी से पूछा—यहाँ मेरे सिवाय और कौन पुरुष है ?

रानी ने पालने की ओर इशारा करके कहा—यह सो रहा है न ?

मैंने कहा—‘वाह री सती । एक छह महीने के बच्चे का इतना ख्याल करती है । और मैंने उसके कन्धो के ऊपर अपने हाथ रख दिये ।

वनराज ने उसी समय अपना मुह फेर लिया । रानी ने कहा—देखा आपने ? आप जिसे अबोध बालक समझते हैं, उसने मुह फेर लिया ! हाय ! पर-पुरुष के आगे मेरी इज्जत चली गई । आपने उसे पुरुष नहीं, मास का पिंड समझा और मुझे बेआबरू कर दिया ।

दूसरे दिन वनराज की माता ने विष-पान करके प्राण त्याग दिये ।

तुम्हारे यहां मारवाड में ऐसी कोई वीरांगना मिल सकेगी ?

भाट ने कहा—यह तो मुश्किल है महाराज !

राजा—तो बतलाओ वनराज कैसे पैदा होगा ?

भाट ने वनराज को गुजरात लौट जाने की प्रार्थना की । वह निराश हो मारवाड़ लौट आया ।

३८ : क्रोध

दो चिड़िया आपस में लड़ने लगी । उनमें इतनी उग्र लड़ाई हुई कि एक-दूसरे की चोंच में चोंच डाल कर, क्रोध में पागल होकर दोनों आपस में उलझती हुई नीचे आ गिरी । न वह उसकी चोंच छोड़े, न वह उसकी । दोनों एक दूसरी को पकड़ कर फसी रही । इस प्रकार बहुत देर हो गई । आखिर एक कुत्ता वहां आया । उसने अपने पजे का भपट्टा मारा । दोनों के प्राण-पखेरू उड़ गये ।

मित्रो ! बात साधारण है, छोटी-सी जान पड़ती है । पर इसके रहस्य का विचार कीजिए । बताइए उन चिड़ियों के मरने में दोष किसका है ?

विचार कीजिए, क्या उन चिड़ियों को घर बांटना था ? क्या उन्हें धन-दौलत का बंटवारा करना था ? असीम आकाश में स्वच्छन्द विचरण करने वाली चिड़ियां, कुत्ते की क्या विसात, क्या शेर के भी हाथ आ सकती हैं ? फिर वे दोनों कुत्ते के द्वारा कैसे मारी गईं ? क्रोध के कारण । क्रोध ने उनका नाश कर डाला । अगर वे क्रोध में पागल होकर अपना आपा न भूल गई होती तो कुत्ते की क्या मजाल कि वह उनकी परछाई भी पा सके ।

३९ : ब्रह्मचारी पितामह

एक बार भीष्म से किसी ने कहा—आपने विवाह न करके बहुत बुरा किया है । इससे भारत को बहुत हानि पहुँची है । अगर आप विवाह करते तो आपकी सतान भी आपकी ही तरह पराक्रमी और वीर्यवान होती पर आपके विवाह न करने से भारत ऐसी सतान से बचि़त रह गया । यही भारत की बड़ी हानि है ।

भीष्मकुमार ने कहा—मैं विवाह करता तो मेरी सतान भी मेरे जैसी होती, यह नहीं कहा जा सकता । क्षीरसागर में विष भी हो सकता ! मगर मेरे ब्रह्मचर्य को आदर्श मानकर न मालूम कितने व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इस प्रकार अपना तथा जगत् का कल्याण करेंगे ।

गंगकुमार का विचार पहले ब्रह्मचर्य पालने का नहीं था । किन्तु उन्होंने सोचा—जहाँ तक मैं आजीवन ब्रह्मचर्य न पालूँगा वहाँ तक पिता की इच्छा पूरी नहीं हो सकती । इस प्रकार अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया । इस कथा से यह भी विदित हो जायेगा कि पिता का क्या धर्म है और पुत्र का क्या कर्त्तव्य है ?

सत्यवती उर्फ मत्स्यगधा या योजनगधा को देखकर राजा शान्तनु ने उसके साथ वार्तालाप किया और मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया कि इस सर्वोत्कृष्ट कन्या के साथ विवाह कर इसे रानी बना लेना चाहिए । अब वह यह सोचने लगे कि इस विचार को कार्य रूप में किस प्रकार परिणत किया जाय ? राजा ने पूछा—‘तुम किसकी कन्या हो ?’ कन्या ने उत्तर दिया—‘सुदास की ।’

राजा अपनी सत्ता से सुदास को अपने पास बुला सकता था पर केवल हुक्म चलाना बुद्धि का कार्य है, हृदय का कार्य तो धर्म का विचार करना है । राजा शान्तनु धर्म का विचार कर स्वयं याचक बनकर सुदास के पास गया । राजा ने उसे दाता बनाया और आप स्वयं याचक बना । यहा पर देखने योग्य है कि कन्या के पिता का क्या कर्त्तव्य है ? सुदास यह सोच सकता था कि मैं अपनी कन्या राजा को दे दूंगा तो मेरा वैभव बढ़ेगा और मैं धनवान् बन जाऊंगा । पर वह इस प्रलोभन में नहीं पड़ा । उसने अपनी कन्या का भावी हित देखा और एक राजा द्वारा मगनी करने पर भी उसने राजा से कहा—मैं अपनी कन्या आपको देने में असमर्थ हूँ । आपका पुत्र गगकुमार विकट वीर है । राज्य का स्वामी वही बनेगा और मेरी कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकेगा । वह इधर-उधर मारा-मारा भटकता फिरेगा । अतएव मैं अपनी कन्या आपको देने के लिए लाचार हूँ । वास्तव में माता-पिता का यह कर्त्तव्य है कि वे अपनी सत्तान के हित पर पहले ध्यान दें । उन्हें अपने स्वार्थ-साधन का जरिया न बनावें ।

सुदास का उत्तर सुनकर राजा सोचने लगा—‘यद्यपि यह कन्या मुझे अत्यन्त प्रिय है, किन्तु इसके लिए अपने प्रिय पुत्र गगकुमार का अधिकार कैसे छीना जा सकता है? मैं अपनी इच्छा को दबाये रखूँगा, पर गगकुमार के अधिकार का अपहरण न करूँगा ।’

भाति-भाति के विचारों में डूबता-उतराता हुआ राजा राजमहल की ओर लौट आया । वह सुदास की कन्या की मंगनी करने के लिए पश्चात्ताप करने लगा । दूसरी ओर उसका हृदय सुदास की कन्या की ओर अत्यन्त आकृष्ट हो गया था और इस कारण वह सुन्दरी कन्या उसके मानस-चक्षुओं के सामने पुनः प्रकट होकर राजा को चिन्तातुर बनाये हुए थी । इसी चिन्ता का मारा राजा दिनोदिन क्षीण होता जा रहा था ।

पिता की चिन्ता का कारण मन्त्रियों द्वारा जान कर गगकुमार ने अपने पिता का कष्ट दूर करने के उद्देश्य से सुदास के पास जाने का निर्णय किया । मन्त्रियों ने कहा—सुदास को यहां क्यों न बुला लिया जाय ? आपका उसके पास जाना नहीं सोहता ! गगकुमार ने कहा—जब हम उसकी कन्या लेना चाहते हैं तो धर्म-विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए । अतः उसी के घर जाना उचित है । इस प्रकार निर्णय कर गगकुमार मन्त्रियों के साथ सुदास के घर चला । गगकुमार और मन्त्रियों को अपने घर की ओर आता देख सुदास ने सोचा—मैंने महाराज को अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया है, शायद इस कारण मुझे दंड देने के

देकर वह सत्यवती के साथ विवाह कर सकता था । पर उसने ऐसा नहीं किया । उसने सोचा—मैं अपनी कामना की पूर्ति के खातिर पुत्र के अधिकार का अपहरण कैसे कर सकता हूँ ! इस विचार के वशवर्ती होकर उसने अपनी इच्छा का दमन करना न्यायसगत समझा, पर पुत्र के अधिकार को छीनना उचित न समझा । इसी प्रकार जहाँ पिता-पुत्र एक दूसरे के हित का ही विचार करते हैं, वहाँ कभी आपसी वैमनस्य या सघर्ष उत्पन्न नहीं होता । वृद्ध और युवक इसी भाँति हिलमिल कर चले तो उत्थान और शान्ति के साथ—साथ आनन्द का सर्वत्र प्रचार हो सकता है ।

गङ्गकुमार ने सुदास ने कहा—पिता के हित के यज्ञ में मैंने अपना सर्वस्व होम दिया है, इस कारण सुदास ! मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूँगा और तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही राज्य का अधिकारी होगा ।

गङ्गकुमार की यह प्रतिज्ञा सुनकर सुदास कहने लगा—‘आप वास्तव में वीर पुरुष हैं । आप जैसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है ! पर मुझसे एक भूल हो गई है । आपका पुत्र भी आप ही जैसा पराक्रमी होगा । आप राज्य स्वीकार नहीं करेंगे पर आपका पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र को राज-सिंहासन पर भला कब बैठने देगा ? वह यह कहेगा कि राज्य मेरे पिता के अधिकार में है, अतएव राज्य का असली अधिकारी मैं ही हूँ । मेरे पिता ने यदि राज्य त्याग दिया था तो क्या हुआ ? मैंने तो कभी राज्य का परित्याग नहीं किया है । मैं अपने उत्तराधिकार को क्यों त्याग दूँ ?

इस प्रकार कह कर आपका पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र को राज्य सिंहासन पर न बैठने दे, यह संभव है। ऐसी परिस्थिति में अपनी कन्या आपके पिताजी को सौंप देना मेरे लिए शक्य नहीं है।'

जो लोग अपनी कन्या को धन के लोभ में फसकर बेच डालते हैं उन्हें सुदास के अथन पर विचार करना चाहिए। एक साधारण श्रेणी का आदमी धीवर भी अपनी कन्या के अधिकार के संरक्षण के लिए कितने उन्नत विचार रखता है। उच्च श्रेणी और उच्च-कुलीन होने का दावा करने वालों को अपनी पुत्री के अधिकारों के संबंध में कितने उच्चतर विचार रखने चाहिए।

सुदास का यह कथन सुनकर गंगकुमार ने कहा—
‘तुमने ठीक कहा है। तुम्हें मेरे भावी पुत्र का भय है पर यदि मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो पुत्र कहा से आयेगा? अतएव मैं देव, गुरु और धर्म की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन-पर्यन्त विवाह नहीं करूंगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा।

गंगकुमार ने विवाह करने का भी त्याग किया था, पर आज इससे ठीक विपरीत अवस्था दिखाई देनी है। आज अनेक लोलुप विवाह करके भी अनैतिक सम्बन्ध जोड़ने से नहीं हिचकते! और यूरोप की तो लीला ही निराली है। वहाँ विवाह के बंधन को ही बुरा समझा जाता है और कहा जाता है—स्वेच्छा से बंधन में पड़ना भला कौनसी बुद्धिमत्ता है! इस धारणा के कारण वहाँ स्वैर विहार का

लिए तो ये लोग नहीं आ रहे ! पर मैंने उन्हें कोई अनुचित उत्तर नहीं दिया । ऐसी अवस्था में अगर प्राण जाए, तो चले जाए, मुझे डर किस बात का है !

गगकुमार ने सुदास से कहा—‘अपना सौभाग्य समझो कि पिताजी तुम्हारी कन्या चाहते हैं और तुम्हारे जामाता बन रहे हैं । नातेदारी के लिहाज से तुम मेरे नाना बन रहे हो । फिर भी तुम इस संबंध को अस्वीकार क्यों कर रहे हो ? सुदास ने उत्तर दिया—इस संबंध में आप ही बाधक हैं । यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि सत्यवती (मत्स्य-गंधा) का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा, तो महाराज के साथ अपनी कन्या का विवाह करने में मुझे तनिक भी आनाकानी नहीं है ।

सुदास का उत्तर सुनकर गगकुमार सोचने लगे—‘आज वास्तव में यज्ञ का अवसर उपस्थित है ।’ लोग यज्ञ का अर्थ सिर्फ आग में घी होमना करते हैं पर सच्चा यज्ञ क्या है, इस विषय में कहा गया है —

श्रोत्रादीनीन्द्रियान्यन्ये सयमाग्निषु जुह्वति,
शब्दादिविषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ।
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे,
आत्मसयमयोगाग्नी जुह्वति ज्ञानदीपिते ।

आज श्रोत्र आदि इन्द्रियो को पिता के हित के लिए मैं यज्ञ में समर्पण करता हूँ । हे कान ! तू ने बहुत बार सुना है कि गगकुमार युवराज है, पर अब इस कथन का

पिता के हित को अग्नि में आज उत्सर्ग करना होगा और सत्यवती का पुत्र युवराज है, इस कथन में आनन्द मानना होगा ! हे नेत्रों ! तुम राजसी पोशाक को देखकर आनन्द मानते थे, पर अब इस इच्छा को यज्ञ में होमना होगा और भाई को राजा के रूप में देखकर प्रफुल्लित होना पड़ेगा ! ओ जिह्वा ! तू भी अपने विषयो से लोलुपता त्याग दे, क्योंकि पिता के हित के लिए तेरे विषयो को भी मैं यज्ञ की सामग्री बनाऊंगा ! अरे मस्तक ! तू बहुत दिनों तक उन्नत रहा है पर अब सत्यवती के पुत्र के सामने तुझे झुकना होगा और उसे राजा स्वीकार करना होगा ।

अग्नि में घी का होम करने वालों की कमी नहीं है पर ऐसा महान् यज्ञ करने वाले विरले ही होते हैं ।

गगकुमार कहता है—हे शरीर ! तू राजा बनना चाहता था पर अब भाई को राजा बनाकर अपने हाथ से उसके ऊपर चवर ढोरने पड़ेंगे । इस प्रकार पिता के हित के लिए अपने स्वार्थ का यज्ञ करना पड़ेगा ।

युवकों के लिए यह एक महान् आदर्श है । देश, धर्म और माता-पिता के लिए ऐसा अनूठा त्याग करने वाले युवकों की बात कौन नहीं मानेगा ?

इसी प्रकार पिता का कर्तव्य क्या है ? यह बात राजा शान्तनु के विचारों से देखो । राजा चाहता तो यह वचन दे सकता था कि सत्यवती की कूख से जन्म लेने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा और यह वचन

देकर वह सत्यवती के साथ विवाह कर सकता था । पर उसने ऐसा नहीं किया । उसने सोचा—मैं अपनी कामना की पूर्ति के खातिर पुत्र के अधिकार का अपहरण कैसे कर सकता हूँ ! इस विचार के वशवर्ती होकर उसने अपनी इच्छा का दमन करना न्यायसगत समझा, पर पुत्र के अधिकार को छीनना उचित न समझा । इसी प्रकार जहाँ पिता-पुत्र एक दूसरे के हित का ही विचार करते हैं, वहाँ कभी आपसी वैमनस्य या संघर्ष उत्पन्न नहीं होता । वृद्ध और युवक इसी भाँति हिलमिल कर चले तो उत्थान और शान्ति के साथ—साथ आनन्द का सर्वत्र प्रचार हो सकता है ।

गङ्गकुमार ने सुदास ने कहा—पिता के हित के यज्ञ में मैंने अपना सर्वस्व होम दिया है, इस कारण सुदास ! मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूँगा और तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही राज्य का अधिकारी होगा ।

गङ्गकुमार की यह प्रतिज्ञा सुनकर सुदास कहने लगा—‘आप वास्तव में वीर पुरुष हैं । आप जैसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है ! पर मुझसे एक भूल हो गई है । आपका पुत्र भी आप ही जैसा पराक्रमी होगा । आप राज्य स्वीकार नहीं करेंगे पर आपका पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र को राज-सिंहासन पर भला कब बैठने देगा ? वह यह कहेगा कि राज्य मेरे पिता के अधिकार में है, अतएव राज्य का असली अधिकारी मैं ही हूँ । मेरे पिता ने यदि राज्य त्याग दिया था तो क्या हुआ ? मैंने तो कभी राज्य का परित्याग नहीं किया है । मैं अपने उत्तराधिकार को क्यों त्याग दूँ ?

इस प्रकार कह कर आपका पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र को राज्य सिंहासन पर न बैठने दे, यह संभव है। ऐसी परिस्थिति में अपनी कन्या आपके पिताजी को सौंप देना मेरे लिए शक्य नहीं है।'

जो लोग अपनी कन्या को धन के लोभ में फंसकर बेच डालते हैं उन्हें सुदास के अथन पर विचार करना चाहिए। एक साधारण श्रेणी का आदमी धीवर भी अपनी कन्या के अधिकार के संरक्षण के लिए कितने उन्नत विचार रखता है। उच्च श्रेणी और उच्च-कुलीन होने का दावा करने वालों को अपनी पुत्री के अधिकारों के संबंध में कितने उच्चतर विचार रखने चाहिए।

सुदास का यह कथन सुनकर गंगकुमार ने कहा—
“तुमने ठीक कहा है। तुम्हें मेरे भावी पुत्र का भय है पर यदि मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो पुत्र कहा से आयेगा? अतएव मैं देव, गुरु और धर्म की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन-पर्यन्त विवाह नहीं करूंगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा।

गंगकुमार ने विवाह करने का भी त्याग किया था, पर आज इससे ठीक विपरीत अवस्था दिखाई देनी है। आज अनेक लोलुप विवाह करके भी अनैतिक सम्बन्ध जोड़ने से नहीं हिचकते! और यूरोप की तो लोला ही निराली है। वहाँ विवाह के बंधन को ही बुरा समझा जाता है और कहा जाता है—स्वेच्छा से बंधन में पड़ना भला कौनसी बुद्धिमत्ता है! इस धारणा के कारण वहाँ स्वेच्छा विवाह का

मिलता था कि हम धर्म के गुलाम नहीं हैं—शास्त्र के दास नहीं हैं । हमें जो रुचिकर है, वही शास्त्र है । हमें केवल अर्थशास्त्र की जानकारी है और वह भी इस रूप में कि किस प्रकार पराया धन अपना बना लिया जाय । हम धनोपार्जन के लिए कहाँ जाएँ ? दुनिया कमावे और हम उसका उपभोग करें वस यही अर्थशास्त्र का मर्म है ।

श्री कृष्ण के जन्मकाल की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराने के लिए सबके अत्याचारों का वर्णन न करके केवल कंस के अत्याचारों का ही उल्लेख करूंगा । कंस एक प्रबल अत्याचारी था । उसके अत्याचारों का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने पिता को कारागार के सीखचों में बंद करके स्वयं राजा बन बैठा था । कंस के इस कार्य से प्रसन्न होकर और उसे वीर समझ कर जरासंध ने अपनी कन्या उसे ब्याह दी । जरासंध का दामाद बन जाने के कारण उसका साहस और अधिक बढ़ गया । अब वह समझने लगा कि जगत् में मैं ही हूँ—मेरा मुकाबिला करने वाला ससार में और कोई नहीं है ।

जैन शास्त्र कहता है—कंस का अन्याय देखकर उसके भाई अतिमुक्त ने यह निश्चय किया—‘जो अपने पूजनीय पिता को कैद करके आप राजा बना है और प्रजा पर घोर से घोर अत्याचार कर रहा है, उसके आश्रय में रहना और उसके अन्याय के विष से विपैले टुकड़े खाना आत्मा का हनन करना है । जंगल में रहना और निरवद्य एवं नीरस आहार पर निर्वाह करना बेहतर और श्रेयस्कर है । कंस के

पास रहकर अन्याय का प्रसाद लेना मेरे लिए उचित नहीं है ।' ऐसा विचार कर अतिमुक्त ने दीक्षा ग्रहण की और वे मुनि बन गये । एक बार अतिमुक्त मुनि भिक्षा के लिए या कस की राजचर्या जानने के लिए कस के महल में गये । वहाँ कस की रानी जीवयशा मदान्ध होकर मुनि का उपहास करने लगी । उपहास के साथ वह मुनि के प्रति कटुक शब्दों का भी प्रयोग करने लगी । वह बोली—'वाह-वाह !' यह देखो राजघराने में पैदा हुए हैं ! कुल को कलक लगाते हुए इन्हे लाज नहीं आती ! हाथ से कमाकर नहीं खाया जाता, इसलिए भीख मागने के लिए दर-दर भटकते फिरते हैं । इन्हे लज्जित होना चाहिए सो तो होते नहीं, उल्टा हमें लाज मरना पड़ता है ।'

जीवयशा की कठोर वाणी सुनकर मुनि ने उत्तर दिया—'मेरी भर्त्सना करने के बदले अगर तुमने अपने पापों को देखा होता तो तुम्हारा कल्याण होता । जीवयशा ! अपने दोष देखने की निर्मल दृष्टि विरले ही पाते हैं और जिन्हे यह दृष्टि प्राप्त है, वे निस्सदेह भाग्यशाली हैं । दूसरों के दोषों को देखने और गुणों को दोष समझ लेने से अन्तःकरण मलिन बनता है, पर स्वदोष दर्शन से निर्मलता आती है । फिर भी अगर तुम्हें दूसरे के दोष ही देखने हैं, तो पति को क्यों नहीं देखती, जो पिता को कारागार में बंद करके राजा बन बैठा है और जिसने अपनी संतान के सामने एक सुन्दर आदर्श उपस्थित कर दिया है ! इस दुराचार का विचार आते ही लज्जा से मस्तक झुक जाना चाहिए ।

तुम अपनी जिस देवकी का सिर गूँथ रही हो उसके

प्रचार हो रहा है । अनेक पुरुष और युवतियां वहां न विवाह करते हैं, न ब्रह्मचर्य ही पालते हैं ! इससे दुराचार और तज्जन्य अनर्थ फैल-रहे हैं । यह पतन का पंथ है । पर तुम्हारे सामने तो भीष्म का भव्य आदर्श विद्यमान है । अतएव ब्रह्मचर्य की आराधना और साधना में ही अनेक महान् मंगल निहित हैं ।

गंगकुमार को इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुना तो सुदास और सत्यवती स्तब्ध रह गये । गंगकुमार ने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इस कारण उनका नाम ही 'भीष्म' पड़ गया । अन्त में भीष्म सत्यवती को अपने पिता के पास ले गये । सत्यवती का राजा शान्तनु ने यथाविधि पाणिग्रहण किया । भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया । उन्होंने विवाह नहीं किया था, फिर भी ब्रह्मचर्य के कारण वे जगत् में 'पितामह' के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हुए ।

४० : श्रीकृष्ण

जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भारत धर्म से शून्य-सा हो रहा था । चारों ओर अधर्म का प्रचंड प्रताप फैला हुआ था । उस समय राजा पापी थे, यह कहना

पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पाप कोई स्थूल वस्तु नहीं है । वह किसी के हृदय में ही जन्मता है और जिसके हृदय में जन्मता है, उसके द्वारा जगत् में त्राहि-त्राहि मच जाती है । जब कृष्ण जन्मे थे, तब भी ऐसा ही हो रहा था । अधर्म और अत्याचार के कारण सर्वत्र हाहाकार मच रहा था । एक ओर कस कहता था—मैं राजा हूँ, राजा-परमात्मा का प्रतिनिधि ! मेरा वाक्य परमात्मा का अमिट आदेश है । मेरी कृति परमात्मा की कृति है । दूसरी ओर मदांघ जरासघ हुकारता था, और तीसरी ओर दिल्लीपति दुर्योधन गरजता था । वह कहता था—मैं ईश्वर का अंश हूँ, विश्व के ऐश्वर्य पर मेरा एकाधिपत्य है । ऐश्वर्य मेरे लिए है । जगत् की मूल्यवान् वस्तुएँ मेरे लिए हैं । ससार की समस्त सम्पत्ति मेरे उपयोग के लिए है ! इसी प्रकार शिशुपाल रुक्मकुमार, कालीकुमार और कालीनाग भी अहंकार के पुतले बने बैठे थे । उनके उच्छृंखल अत्याचारों का पृथ्वी पर नगा नाच हो रहा था । ससार में धर्म भी कोई चीज है, न्याय की भी यहाँ सत्ता है, यह बात उन्हें समझ ही नहीं पड़ती थी । अगर कोई धर्म का नाम उनके सामने लेता था तो कहते थे—“धर्म क्या है ? हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वही धर्म है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं ! धर्म निर्बलों का सहारा है, अनाथों का नाथ है । हम न निर्बल हैं, न अनाथ हैं । हम से और धर्म से क्या वास्ता ? हमारे राजदंड को देखते ही धर्म और न्याय नौ-दो-ग्यारह हो जाते हैं । अतएव यहाँ न धर्म की दुहाई कारगर हो सकती है और न नीति की ।’ उस समय के नीतिज्ञ विद्वानों ने इन अभिमानी राजाओं को समझाने का प्रयत्न किया था, परन्तु सबको यही उत्तर

मिलता था कि हम धर्म के गुलाम नहीं हैं—शास्त्र के दास नहीं हैं । हमें जो रुचिकर है, वही शास्त्र है । हमें केवल अर्थशास्त्र की जानकारी है और वह भी इस रूप में कि किस प्रकार पराया धन अपना बना लिया जाय । हम धनोपार्जन के लिए कहा जाए ? दुनिया कमावे और हम उसका उपभोग करें वस यही अर्थशास्त्र का मर्म है ।

श्री कृष्ण के जन्मकाल की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराने के लिए सबके अत्याचारों का वर्णन न करके केवल कंस के अत्याचारों का ही उल्लेख करूंगा । कंस एक प्रबल अत्याचारी था । उसके अत्याचारों का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने पिता को कारागार के सीखचो में बंद करके स्वयं राजा बन बैठा था । कंस के इस कार्य से प्रसन्न होकर और उसे वीर समझ कर जरासंध ने अपनी कन्या उसे व्याह दी । जरासंध का दामाद बन जाने के कारण उसका साहस और अधिक बढ़ गया । अब वह समझने लगा कि जगत् में मैं ही हूँ—मेरा मुकाबिला करने वाला ससार में और कोई नहीं है ।

जैन शास्त्र कहता है—कंस का अन्याय देखकर उसके भाई अतिमुक्त ने यह निश्चय किया—‘जो अपने पूजनीय पिता को कैद करके आप राजा बना है और प्रजा पर घोर से घोर अत्याचार कर रहा है, उसके आश्रय में रहना और उसके अन्याय के विष से विषैले टुकड़े खाना आत्मा का हनन करना है । जंगल में रहना और निरवद्य एव नीरस आहार पर निर्वाह करना बेहतर और श्रेयस्कर है । कंस के

पास रहकर अन्याय का प्रसाद लेना मेरे लिए उचित नहीं है ।' ऐसा विचार कर अतिमुक्त ने दीक्षा ग्रहण की और वे मुनि बन गये । एक बार अतिमुक्त मुनि भिक्षा के लिए या कस की राजचर्या जानने के लिए कस के महल में गये । वहाँ कस की रानी जीवयशा मदान्व होकर मुनि का उपहास करने लगी । उपहास के साथ वह मुनि के प्रति कटुक शब्दों का भी प्रयोग करने लगी । वह बोली—'वाह-वाह !' यह देखो राजघराने में पैदा हुए हैं ! कुल को कलक लगाते हुए इन्हे लाज नहीं आती ! हाथ से कमाकर नहीं खाया जाता, इसलिए भीख मागने के लिए दर-दर भटकते फिरते हैं । इन्हे लज्जित होना चाहिए सो तो होते नहीं, उल्टा 'हमें लाज मरना पड़ता है ।'

जीवयशा की कठोर वाणी सुनकर मुनि ने उत्तर दिया—'मेरी भर्त्सना करने के बदले अगर तुमने अपने पापों को देखा होता तो तुम्हारा कल्याण होता । जीवयशा ! अपने दोष देखने की निर्मल दृष्टि विरले ही पाते हैं और जिन्हें यह दृष्टि प्राप्त है, वे निस्सदेह भाग्यशाली हैं । दूसरों के दोषों को देखने और गुणों को दोष समझ लेने से अन्तःकरण मलिन बनता है, पर स्वदोष दर्शन से निर्मलता आती है । फिर भी अगर तुम्हें दूसरे के दोष ही देखने हैं, तो पति को क्यों नहीं देखती, जो पिता को कारागार में बंद करके राजा बन बैठा है और जिसने अपनी संतान के सामने एक सुन्दर आदर्श उपस्थित कर दिया है । इस दुराचार का विचार आते ही लज्जा से मस्तक झुक जाना चाहिए ।

तुम अपनी जिस देवकी का सिर गूँथ रही हो उसके

पुत्र द्वारा ही तुम्हारा पति मारा जायेगा और तुम्हें वैधव्य की व्यथा भोगनी पड़ेगी । अन्याय का फल उसी समय तुम्हारी समझ में आएगा ।

अतिमुक्त मुनि की खरी बात सुनकर जीवयशा घबराई और सोचने लगी—‘मैंने वृथा ही इन मुनि को छोड़ा ।’ देवकी के पुत्र द्वारा उसके पति का हनन होगा, यह सुनकर उसके रौंगटे खड़े हो गए । चेहरे पर उदासी छा गई । जीवयशा अपना मुंह लटकाए उदास बैठी थी कि उसी समय अहंकार में चूर कंस भी उसके समीप उसी महल में आ पहुँचा । रानी को उदास देखकर कंस ने कहा—‘प्रिये! इस असामयिक उदासी का कारण क्या है? सदा प्रफुल्लित रहने वाले तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता क्यों झलक रही है? जब तुम उदासीन रहोगी तो संसार में प्रसन्नता किसके हिस्से आएगी? बताओ, उदासी का क्या कारण है?’

जीवयशा ने कहा—नाथ ! मेरी उदासीनता का गहरा कारण है । यह कारण इतना भयंकर है कि मुंह से कहते भी नहीं बनता ।

कंस—आखिर कहे बिना कैसा चलेगा ? उसका प्रतिकार करना होगा । बिना कहे प्रतिकार कैसे होगा ?

जीवयशा—आज आपके भाई अतिमुक्त अनंगार यहाँ आये थे । मैंने उनका उपहास किया और कुछ कठोर वचन भी मुंह से निकल गये । उन मुनि ने मुझे कुछ शिक्षा देने के साथ अत्यन्त अनिष्टसूचक भविष्यवाणी की है । उसका

स्मरण आते ही कलेजा मुंह को आता है । उन्होंने कहा है—‘देवकी का पुत्र तेरे पति का नाश करेगा ।’ यह सुनकर मेरी चिन्ता का पार नहीं है ।

जीवयशा का कथन सुनकर कंस ने अट्टहास किया, मानो होनहार को वह अपने अट्टहास से उड़ा देना चाहता हो । उसने जीवयशा से कहा—‘बस इसी बात से इतनी चिन्ता हो गई ! भला, इन बाबा जोगियों की बात का क्या ठिकाना ? वे तो इसी तरह की ऊल जलूल बातें गढ़ कर दूसरो के मन में भ्रम घुसेड़ देते हैं । वेचारे देवकी के लड़के की क्या मजाल कि वह मुझे मार सके । कदाचित् मारने का प्रयत्न भी करता, तो यह और भी अच्छा हुआ कि हमें पहिले से मालूम हो गया । यह तो उदासी के बदले प्रसन्नता की बात है । देवकी का पुत्र मुझे नष्ट करे, उससे पहले मैं देवकी का ही काम तमाम कर देता हूँ । न रहेगा बास, न बजेगी वासुरी । इसमें चिन्ता की बात ही क्या है ?’

जीवयशा को सान्त्वना देकर कंस राजसभा में आया । उक्त समय राजसभा में एक विद्वान् आया । कंस के पूछने पर उसने बताया—‘मैं ज्योतिष-शास्त्र में पारगम हूँ । कंस ने कहा—‘मुझे ज्योतिष-शास्त्र पर विश्वास नहीं है । पर ज्योतिषी ने कहा—‘किसी शास्त्र की प्रामाणिकता, किसी के विश्वास पर अवलम्बित नहीं है । ज्योतिष-शास्त्र अगर प्रमाण है, तो आपके अविश्वास के कारण उसकी प्रामाणिकता नष्ट नहीं हो सकती । कंस ज्योतिर्विद की स्पष्टवादिता

से कुछ आकृष्ट-सा हुआ । उसने कहा—‘अगर आप ज्योतिष-शास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो यह बताइये कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी ?’

आज ज्योतिष-शास्त्र के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की आतिया फैली है । मेरे खयाल से इनके दो कारण हैं—प्रथम तो ज्योतिष का अविकल ज्ञान नहीं रहा है और दूसरे ज्योतिष लोग लोभ के चगुल में पड़े हुए हैं । साठ वर्ष के बूढ़े के साथ बारह वर्ष की लड़की का लग्न जोड़ने वाला कोई ज्योतिषी ही तो होगा ! इस प्रकार लोभ ने इस विद्या को नष्ट-भ्रष्ट सा कर डाला है । आर्थिक लोभ से प्रेरित होकर किसी भी शास्त्र का दुरुपयोग करना उसका अपमान करने के समान है । गणित विद्या सच्ची है, यह शास्त्र भी मानता है, और जो लोग निस्पृह हैं, उसका गणित आज भी सही उत्तरता है । लेकिन लोभी लोगो ने गणित को बदनाम कर दिया है ।

कंस की सभा में आया हुआ ज्योतिषी लोभी नहीं था । लोभी में निर्भयता नहीं होती । अतएव ज्योतिषी ने कंस को साफ-साफ कह दिया—‘आपके घर में एक ऐसा महापुरुष जन्मेगा, जो आपको नष्ट करेगा ।’

कंस—‘उसका लक्षण क्या होगा ?’

ज्योतिषी—‘वह गोकुल में रह कर बड़ा होगा । गायों से प्रेम करेगा और जंगल में जाकर गायें चराएगा । वह

अपने हाथ में बांसूरी रखकर जनता को उसकी मधुर ध्वनि से मोहित कर लेगा । तुम उसे मार डालने का प्रयत्न भी करोगे, पर ज्यो-ज्यो तुम प्रयत्न करोगे, त्यो-त्यो उसका बल बढ़ता जाएगा । उसे नष्ट करने में कोई समर्थ न हो सकेगा और वह तुम्हारा नाश करने में समर्थ होगा ।’

ज्योतिषी और मुनि की मिलती हुई भविष्य-वाणी सुनकर कस का कलेजा एक बार काप उठा । उसके सामने मृत्यु नाचने लगी । पर दूसरे ही क्षण उसकी नास्तिकता ने उसके विचारों को ढक लिया । अविश्वास का त्राण उसे प्राप्त हो गया । वह सोचने लगा—‘ये लोग बड़े ठग और घूर्त हैं । मेरा लडका ही क्या मुझे मार सकता है ?’

भविष्यवाणी सुनकर कस को सावधान हो जाना चाहिए था । उसे अन्याय और अधर्म के मार्ग से विमुख होकर न्याय और धर्म के प्रशस्त पथ की ओर उन्मुख होना चाहिए था । पर कहा है—‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि ।’ कस के सम्बन्ध में यह उक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है । अन्त में कस ने ज्योतिषी से कहा—‘तुम्हारी घूर्तता की यहा दाल नहीं गलेगी । मैं तुम्हें कैद करता हूँ । मेरा काल जन्मेगा और मुझे मार डालेगा, तब वही तुम्हें कारागार से मुक्त भी कर देगा, अन्यथा मैं तो तुम्हारा काल होता ही हूँ ।’

राजा लोग कारागार को अपनी रक्षा का सफल साधन समझते हैं । उन्हें न्याय-अन्याय की परवाह नहीं होती । जिस पर उनका कोप हुआ, उसी को जेल के सींखचों में

कन्या को मार डालना अत्यन्त भीषण कृत्य है । ऐसा करने से घोर पाप लगता है, पुण्य क्षीण होता है और जगत् में अपकीर्ति होती है । यद्यपि कंस पाप-पुण्य को नहीं मानता था पर जगत् में अपकीर्ति फैल जाने का उसे भय था । इसके अतिरिक्त उसने यह भी सोचा कि ऐसा करने से लोग मुझे डरपोक समझेंगे । अतएव उसने देवकी को मार डालने का विचार त्याग दिया । इसके बदले उसने दूसरा उपाय सोचा—देवकी का विवाह कर दिया और उसके गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न हो, उसे उसी समय तलवार से मौत के घाट उतार दिया जाय । ऐसा करने से मैं अपने काल का भी नाश कर सकूँगा मेरा अपयश भी न होगा और डरपोक भी नहीं कहलाऊँगा ।

ऐसा निश्चय करके उसने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर दिया । यद्यपि कंस के हृदय में दूसरी बात थी, उसका हृदय कुटिलता से भरा हुआ था, लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव के साथ खूब कपट स्नेह प्रकट किया और वसुदेव की खूब सेवा की । वसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर कह दिया—आप जो चाहे, वही मैं आपको दूँगा ! कंस जानता था—वसुदेव क्षत्रिय हैं और जो बात मुह से निकालेंगे उसका अवश्य पालन करेंगे । अतएव कंस ने कहा—‘यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मैं आपसे यह चाहता हूँ कि मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वे सब मुझे सौंप दिये जाय और मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकूँ ।’ वसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह आशका नहीं थी कि कंस अपनी बहन के बालकों को

मार डालेगा । अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे दी । कंस यह स्वीकृति पा कर मानो निहाल हो गया । उसमे जान-सी आ गई ।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छ बालक मारे जावे, यह नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध मे शास्त्र मे कहा है—सुलसा के मृत-पुत्र होते थे । उसने देव की उपासना की । देव ने कहा—‘मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है । मगर तुम्हारे मरे हुए बालको के बदले मैं ऐसे बालक ला दूंगा, जिनकी समानता कोई बालक नहीं कर सकेगा । इस प्रकार जब देवकी के बालक होता, तभी सुलसा के भी होता और देव सुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहां रख कर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुंचा देता था । इस तरह देवकी के छ. बालक सुलसा के यहां पहुंच गये । सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे, वे कंस के सामने ले जाये जाते थे । कंस उन्हें मरा हुआ देख कर और यह सोचकर कि यह मेरे डर के मारे मर गये हैं, अभिमान से फूल उठता था । फिर भी उसे सतोष न होता और वह उन मरे हुए बालको को ही पछाड डालता ।

सातवी बार वह महापुरुष आया, जिसका आज जन्म-दिन है । ऐसा बालक देवकी के गर्भ मे आने के कारण उसे शुभ सूचक स्वप्न आये । देवकी का शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे काच की हंडी में दीपक रखने से वह चमकने लगती है । देवकी और वसुदेव चकित थे । उन्हें लक्षणों से यह मालूम हो गया था कि कोई महापुरुष गर्भ में आया

वन्द कर देते हैं और अपने आपको सुरक्षित मान बैठते हैं। मगर सत्ता का यह दुरुपयोग कब तक उनकी रक्षा कर सकता है ?

कस का कथन सुनकर ज्योतिषी ने कहा—‘आपके निर्णय में मीन-मेख हो ही कैसे सकती है ? मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण श्रद्धा है। अगर मेरी विद्या सच्ची ठहरे तो ही मुझे जीवित रहना चाहिए, नहीं तो जेल में सड़कर मर जाना ही अच्छा है।’

कंस ने उस ज्योतिषी को जेल के हवाले कर दिया।

भागवत के अनुसार नारद ने कस को समझाया था और देवकी के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु बतलाई थी। नारद ने कहा था—तुम जल्दी सभल जाओ, अन्याय को त्यागो और नीति तथा धर्म के अनुसार अपने कर्त्तव्य का पालन करो। ऐसा करते हुए अगर मृत्यु भी आ जाएगी, तो शान्ति से मर सकोगे।’

कस ने नारद से कहा—‘महाराज, यह मेरा सद्भाग्य है कि मेरी मृत्यु की सूचना मुझे अभी से मिल गई है। भावी अनिष्ट की सूचना पहले ही मिल जाना निस्सन्देह सौभाग्य ही समझना चाहिए। ऐसा होने से पहले ही उसके निवारण की व्यवस्था की जा सकती है। मैं इस बात से जरा भी भयभीत नहीं हूँ कि देवकी का पुत्र मुझे मारेगा। मैं शूरवीर क्षत्रिय हूँ। मौत मेरे लिए खेल है। दूसरे का प्राण ले लेना मेरे बाँए हाथ का काम है। आपने मुझे

मार डालेगा । अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे दी । कंस यह स्वीकृति पा कर मानो निहाल हो गया । उसमे जान-सी आ गई ।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छ बालक मारे जावे, यह नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध मे शास्त्र मे कहा है—सुलसा के मृत-पुत्र होते थे । उसने देव की उपासना की । देव ने कहा—‘मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है । मगर तुम्हारे मरे हुए बालको के बदले मैं ऐसे बालक ला दूंगा, जिनकी समानता कोई बालक नहीं कर सकेगा । इस प्रकार जब देवकी के बालक होता, तभी सुलसा के भी होता और देव सुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहा रख कर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुंचा देता था । इस तरह देवकी के छः बालक सुलसा के यहा पहुंच गये । सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे, वे कस के सामने ले जाये जाते थे । कस उन्हें मरा हुआ देख कर और यह सोचकर कि यह मेरे डर के मारे मर गये हैं, अभिमान से फूल उठता था । फिर भी उसे सतोष न होता और वह उन मरे हुए बालको को ही पछाड डालता ।

सातवी बार वह महापुरुष आया, जिसका आज जन्म-दिन है । ऐसा बालक देवकी के गर्भ मे आने के कारण उसे शुभ सूचक स्वप्न आये । देवकी का शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे कांच की हंडी में दीपक रखने से वह चमकने लगती है । देवकी और वसुदेव चकित थे । उन्हें लक्षणों से यह मालूम हो गया था कि कोई महापुरुष गर्भ में आया

कन्या को मार डालना अत्यन्त भीषण कृत्य है । ऐसा करने से घोर पाप लगता है, पुण्य क्षीण होता है और जगत् में अपकीर्ति होती है । यद्यपि कंस पाप-पुण्य को नहीं मानता था पर जगत् में अपकीर्ति फैल जाने का उसे भय था । इसके अतिरिक्त उसने यह भी सोचा कि ऐसा करने से लोग मुझे डरपोक समझेंगे । अतएव उसने देवकी को मार डालने का विचार त्याग दिया । इसके बदले उसने दूसरा उपाय सोचा—देवकी का विवाह कर दिया और उसके गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न हो, उसे उसी समय तलवार से मौत के घाट उतार दिया जाय । ऐसा करने से मैं अपने काल का भी नाश कर सकूँगा मेरा अपयश भी न होगा और डरपोक भी नहीं कहलाऊँगा ।

ऐसा निश्चय करके उसने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर दिया । यद्यपि कंस के हृदय में दूसरी बात थी, उसका हृदय कुटिलता से भरा हुआ था, लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव के साथ खूब कपट स्नेह प्रकट किया और वसुदेव की खूब सेवा की । वसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर कह दिया—आप जो चाहें, वही मैं आपको दूँगा ! कंस जानता था—वसुदेव क्षत्रिय हैं और जो बात मुह से निकालेंगे उसका अवश्य पालन करेंगे । अतएव कंस ने कहा—‘यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मैं आपसे यह चाहता हूँ कि मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वे सब मुझे सौंप दिये जाय और मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकूँ ।’ वसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह आशका नहीं थी कि कंस अपनी बहन के बालकों को

मार डालेगा । अतएव उन्होने सहज भाव से स्वीकृति दे दी । कंस यह स्वीकृति पा कर मानो निहाल हो गया । उसमे जान-सी आ गई ।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छ बालक मारे जावें, यह नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध मे शास्त्र में कहा है—सुलसा के मृत-पुत्र होते थे । उसने देव की उपासना की । देव ने कहा—‘मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है । मगर तुम्हारे मरे हुए बालको के बदले मैं ऐसे बालक ला दूंगा, जिनकी समानता कोई बालक नहीं कर सकेगा । इस प्रकार जब देवकी के बालक होता, तभी सुलसा के भी होता और देव सुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहा रख कर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुंचा देता था । इस तरह देवकी के छ. बालक सुलसा के यहा पहुंच गये । सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे, वे कस के सामने ले जाये जाते थे । कस उन्हें मरा हुआ देख कर और यह सोचकर कि यह मेरे डर के मारे मर गये हैं, अभिमान से फूल उठता था । फिर भी उसे सतोष न होता और वह उन मरे हुए बालको को ही पछाड़ डालता ।

सातवी बार वह महापुरुष आया, जिसका आज जन्म-दिन है । ऐसा बालक देवकी के गर्भ में आने के कारण उसे शुभ सूचक स्वप्न आये । देवकी का शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे क हंडी में दीपक रखने से वह चमकने लगती है । देव वसुदेव चकित थे । उन्हें लक्षणों से यह मालूम हो गया था कि कोई महापुरुष गर्भ में आया

है । देवकी को इस प्रकार तेजपूर्ण देखकर कस भी समझ गया कि अब मेरा काल बताया जाने वाला बालक गर्भ में आया है । कई ग्रंथकारों ने लिखा है कि कंस ने देवकी और वसुदेव को बेड़ी और हथकड़ी से जकड़ दिया था और कारागृह में डाल दिया था । दोनों पर सख्त पहरे का प्रबंध किया था । उस मृगशीर्षक में पड़े हुए वसुदेव, देवकी से कहने लगे—यह सब मेरे वचनबद्ध होने का परिणाम है । संसार में पतिव्रता महिलाएं तो और भी होंगी, लेकिन देवकी तुम जैसी पतिव्रता का होना दुर्लभ है । तुमने अपने पति के वचन की रक्षा के लिए अपने लाडले लाल भी मरने के लिए कस के हाथ में सौंप दिये । तुमने अपना सर्वस्व निष्ठावर कर मेरे धर्म की रक्षा की है । सचमुच तुम इस संसार की सारभूत विभूति हो । आर्य—ललनाएं तुम्हारा अनुकरण कर संसार में पतिव्रता-धर्म की रक्षा करेंगी ।

देवकी ने नम्रता पूर्वक मधुर स्वर में कहा—नाथ, इसमें मेरा क्या है ? यह शरीर भी आपका है । बालक तो जैसे आपके, वैसे ही मेरे हैं । मैं बालकों को जितना प्यार करती हूँ, उतने ही आपको भी वे प्यारे हैं । बल्कि माता की अपेक्षा पिता को पुत्र से अधिक स्नेह होता है । दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन का मोह त्याग दिया था, लेकिन वृतराष्ट्र पुत्र-मोह न छोड़ सके थे । इस प्रकार पिता को पुत्र से अधिक प्रेम होता है । जब अधिक प्रेम—परायण आपने ही उन बालकों को दे दिया, तब मुझे क्या आपत्ति हो सकती है ? इसके अतिरिक्त आपके कार्य में किसी प्रकार का विसवाद खड़ा करना मेरे लिए उचित भी नहीं है ।

जिस सत्य की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपने सुकुमार और प्यारे बच्चे काल के हाथ में सौंप दिये, उस महान् सत्य को आप भी अपनायें और 'तं सच्च भगवओ' इस शास्त्र वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा रखिये। स्मरण रखिए, बुद्धि एक प्रकार की वचना है। उसकी दौड़ बहुत थोड़ी है। सत्य इतना महान् और उच्च है कि वह बुद्धि की परिधि में नहीं समा सकता। पत्थर तोलने की तराजू पर कदाचित् सुई तुल सकती है पर बुद्धि की तराजू पर सत्य नहीं तुल सकता। बुद्धि से तर्क-वितर्क उत्पन्न होता है और तर्क-वितर्क सत्य की परछाई भी नहीं पा सकती। प्रगाढ़ श्रद्धा के कंटकाकीर्ण पथ पर चलते रहने से सत्य के सन्निकट पहुंचना पड़ता है। अतएव श्रद्धा को बुद्धि के वस्त्र पहनाओ। विचार करो—सत्य की आराधना के लिए वसुदेव और देवकी ने अपने प्यारे पुत्र भी अर्पण कर दिये, तो सत्य का अनुसरण करने के लिए हम क्या नहीं त्याग सकते? अगर ससार में सर्वत्र सत्य की प्रतिष्ठा हो जाय और प्रत्येक व्यवहार में सत्य भगवान् के दर्शन होने लगें तो ससार का यह नारकीय रूप नष्ट हो सकता है। वकीलो को घर बैठ कर और कोई उच्चतर आजीविका खोजनी पड़े और कचहरी, कच-हरी (सिर के बाल हरने वाली) न रह जाय। वकीलो और अदालतों के आधिपत्य से ससार में शान्ति के बदले अशान्ति का ही प्रसार हुआ है। यह सब सत्य से विमुख होने का परिणाम है। जब हृदय-रूपी कुसुम में सत्य के सौरभ का संचार होगा, तभी हृदय में कृष्ण का जन्म हो सकेगा।

देवकी ने वसुदेव से कहा—पुत्र जैसे मेरे थे वैसे ही आपके भी थे । जैसा दुःख मुझे हुआ है वैसा ही दुःख आपने भी अनुभव किया है । किन्तु आप पुरुष हैं आपमें सहन-शक्ति अधिक है । मैं स्त्री हूँ मुझमें इतनी सहन-शीलता और कष्ट-सहिष्णुता नहीं है । मैंने अब तक छ. बालको का मरण-दुःख भेला है, पर अब कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे इस बार का बालक जीवित बचा रहे ।

पुत्र के लिए दुःख होना स्वाभाविक है । मनुष्य की तो बात ही क्या, उन पक्षियों को भी संतान के वियोग की वेदना असह्य हो जाती है, जिनमें संतान का नाता अत्यन्त अल्पकालीन होता है । यहां एक मैना का बच्चा आया करता था । एक दिन वह उड़कर ऊपर बैठा । उसके मा-बाप भी वहां मौजूद थे । इतने में ही एक चील ने भपट्टा मारा और बच्चे को उड़ा ले गई । उस समय उस बच्चे के माता-पिता को इतना दुःख हुआ और वे ऐसे चिल्लाये कि कुछ कहा नहीं जा सकता ।

देवकी के कथन के उत्तर में वसुदेव ने कहा—तुम्हारी बात है तो ठीक, पर अब क्या सत्य का परित्याग करना पड़ेगा ? जिस सत्य धर्म का पालन करने के लिए छह बालक त्याग दिये, अब क्या उसी को त्यागना उचित होगा ?

देवकी ने कहा—छह बालक हम लोगो ने सत्य भगवान् की सेवा में समर्पित किये हैं । तब सत्य से विमुख होने की प्रेरणा मैं नहीं करती । ऐसा कोई यत्न करने के लिए कह रही हूँ जिससे धर्म की भी रक्षा हो और पुत्र की

भी रक्षा हो । पुत्र की रक्षा की चिन्ता भी इसी कारण है कि वह महापुरुष होगा और महापुरुष की रक्षा करना ससार की रक्षा करना है । पुत्र प्रेम से प्रेरित होकर नहीं वरन् ससार के कल्याण की कामना से हमें इस पुत्र की रक्षा करनी चाहिए । ससार में उत्सर्ग और अपवाद—यह दो विधियाँ हैं । ऐसा जान पड़ता है कि गर्भस्थ महापुरुष ससार के अपवाद सुनकर भी जगत् का कल्याण करेगा । इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए हमें भी अपवाद मार्ग का अवलम्बन करना पड़े तो अनुचित नहीं है ।

तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है । पर यह अत्यन्त कठोर साधना है । महापुरुष की रक्षा करते समय अगर हमारे हृदय में लेशमात्र भी पुत्र मोह उत्पन्न हो गया, तो हम अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाएंगे । यह निष्काम कर्म कठिनतम व्यवहार है । बड़े-बड़े योगी भी इसमें अकृत-कार्य हो जाते हैं । हमें अपना हृदय विश्व-हित की कामना से लबालब भर लेना होगा, जिससे व्यक्तिगत हित या सुख की अभिलाषा को उसमें तिलभर भी स्थान न मिल सके । हमें आत्मोत्सर्ग की पराकाष्ठा पर पहुँचना चाहिए । ऐसा किये बिना हम सत्य की सेवा से विमुक्त हो जाएंगे । पर यह तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यत्न किया जाय?

देवकी ने कहा—गर्भस्थ महापुरुष का महत्त्व मैंने मुनि महापुरुष से जान लिया है । यह महापुरुष जगत् में सुख एवं शान्ति की सृष्टि करेगा । इसकी रक्षा करके के उद्देश्य से मैंने गोकुल में रहने वाले राजा नन्द की रानी यशोदा

को अपनी सखी बनाया है । यह मेरी ऐसी सखी है कि मेरी खातिर वह अपनी सतान का त्याग कर सकती है । वह पूर्ण विश्वासपात्र है । साथ ही मुझे यह भी विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हो गया है कि जिस दिन मेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा उसी दिन वह भी सतान प्रसव करेगी । अतएव इस महापुरुष को यशोदा के यहा ले जाना चाहिए और यशोदा को सतान यहा ले आना चाहिए ।

वसुदेव ने कहा—उपाय तो अच्छा है पर देखना तो यह है कि हम इस समय किस हालत में हैं ! हथकड़ी—वेड़ी पड़ी हुई हैं । द्वार जडा है, पहरा लग रहा है । ऐसी दशा में कैसे बाहर निकलना होगा ।

देवकी—यह सब तो आखो दिखाई दे रहा है । इतना होते हुए भी अगर हमारी भावना में सत्य है और इस महापुरुष की रक्षा होनी है, तो ये सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी । आप बाहर निकल भी सकेंगे और मार्ग भी मिल जायगा । वस, आप तो तैयार हो जाइए ।

कई लोग प्रश्न करते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है या दैव बड़ा है ? इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण के चरित्र से यह फलित होता है कि दोनों समान हैं और सिद्धि—लाभ के लिए दोनों की समान आवश्यकता है । जैसे दोनों चक्रों से रथ चलता है, उसी प्रकार दोनों के सद्भाव से कार्य सिद्ध होता है । किन्तु इन दोनों में से उद्योग करना मनुष्य के हाथ में है । अतएव मनुष्य को सतत उद्योगशील रहना चाहिए । भाग्य अनुकूल होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी । हा भाग्य

की अनुकूलता की प्रतीक्षा करते हुए निठल्ले बैठे रहना उचित नहीं है। कौन कह सकता है कि किसका भाग्य किस समय अनुकूल होगा ? आज के लोग अपने काम के लिए तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते—उद्योगशील रहते हैं, लेकिन धर्म के काम में भाग्य का भरोसा ताकने लगते हैं। इसी कारण हानि उठानी पड़ती है।

वसुदेव ने देवकी का कथन स्वीकार किया। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार भाद्रपद, कृष्ण अष्टमी की रात को, अर्द्ध-रात्रि के समय, देवकी ने सुन्दर स्वस्थ और सर्वांग-सम्पन्न बालक को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही देवकी और वसुदेव की हथकड़ियाँ और वेड़ियाँ तडाक से टूट कर गिर पड़ी। देवकी ने वसुदेव से कहा—नाथ, आइए। अब यह महापुरुष आपके उद्योग की परीक्षा करता है।

वसुदेव सोचने लगे—महापुरुष के प्रताप से हथकड़ी-वेड़ी टूट गई है, मगर द्वार पर अब भी पहरा मौजूद है। पहरेदारों के सामने बाहर कैसे निकल सकेंगे ?

वसुदेव सत्य के लिए इस प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, लेकिन आज के लोगों को सत्य बोलने या सत्य पालने में किस प्रकार की रुकावट है ? फिर क्यों नहीं उनके जीवन में सत्य की आभा चमकती ? सत्य की आराधना करने के कारण अगर आपके पैरों में वेड़ी भी पड़ जायगी तो वह उसी प्रकार टूट जायगी जैसे वसुदेव की टूट गई थी। कहावत है, मुर्दे के साथ श्मशान तक जाया जाता है, उसके

साथ जला नहीं जाता । इसी प्रकार हम लोग भी उपदेश दे सकते हैं इससे अधिक क्या कर सकते हैं ? आपके साथ-साथ धूमने से रहे ।

वसुदेव देवकी से कहने लगे—द्वार पर पहरा लग रहा है । निकलने का क्या उपाय है ? देवकी ने कहा—‘उद्योग करना आपका काम है, फिर सफलता मिले या न मिले । प्रयत्न कर देखिए ।’

वसुदेव जाने को तैयार हुए । वे ग्रन्थानुसार सूप में और जैन-कथा के अनुसार अपने हाथ में बालक कृष्ण को लेकर रवाना हुए । द्वार पर पहुँचे तो देखते क्या है कि द्वार खुला पड़ा है, और पहरेदार पड़े-पड़े खरटि ले रहे हैं । वसुदेव ने यह भी महापुरुष का प्रताप समझा । दर-बाजे से बाहर निकल कर आगे बढ़े । उस समय मूसलाधार पानी बरस रहा था । बादल गड़गड़ा रहे थे, मानो कृष्ण-जन्म के उपलक्ष्य में इन्द्र का नगाड़ा बज रहा था । बिजली चमक रही थी मानो महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रकृति चपलतापूर्वक नृत्य कर रही थी । भीगुर और मेंढक खुशी-खुशी बोल रहे थे, जैसे कृष्ण-जन्म की खुशी में संगीत गा रहे हों । ग्रन्थों में लिखा है—उस समय शेषनाग ने कृष्ण पर छाया की थी और एक देव, वसुदेव के आगे आगे प्रकाश करता जाता था ।

वसुदेव चलते-चलते नगर के द्वार पर आये । देवकी के पुत्र-प्रसव का समय सन्निकट आया जान कर कस ने

नगर-द्वारों पर भारी-भारी ताले डलवा दिये थे । वसुदेव ने नगर के बंद द्वार देखे, पर वे एक क्षण भर के लिये भी रुके नहीं । उन्होंने सोचा—जहाँ तक जाना सम्भव है, वहाँ तक तो मुझे जाना ही चाहिए ।

दीघा छे दरवाजा, ये आरत मोटी राजा ।

हरि अगूठी अड़िया, ताला तो सब भड़िया ॥

वसुदेव जाकर नगर के द्वार से टकराये । जैसे वे द्वार से टकराये और कृष्ण का अगूठा अडा, वैसे ही ताले राख के ढेर की तरह नीचे गिर पड़े । फाटक खुल गये । उस समय और तो सब लोग सो रहे थे, द्वार के ऊपर वने हुए पीजरे में केवल उग्रसेन जाग रहे थे । ऐसे समय पर शत्रु को नींद आना और मित्रों का जागना स्वाभाविक है । उग्रसेन ने फाटक खुलने की आवाज सुनी ।

उग्रसेन कहे कोई, तुम बंधन काटे सोई ।

ये वचन सुने सुखदायी, कहे वेग सिधावो भाई ॥

उस समय उग्रसेन ने पूछा—कौन ? वसुदेव ने कहा—वही जो तुम्हें बंधन से छुड़ावेगा । यह उत्तर सुनकर उग्रसेन अति प्रसन्न हुए और कहा—अच्छा भाई, जल्दी पधारो ।

वसुदेव आगे चले । उस घोर अंधकारमयी काली निशा में आधी रात्रि के समय, वर्षा और बिजली की विपदा के होते हुए, कौन घर से निकल सकता था ? लेकिन वसु-

एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी थी कि कुछ बड़े होते ही वे कम्बल और लकड़ी लेकर गाँव चराने के लिये जाया करते थे । जन्माष्टमी मनाने के लिए आज आप बढिया-बढिया वस्त्र पहनते हैं पर जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं, वह कैसा सादा था, यह भूल कर भी नहीं सोचते । भक्त उसके उसी रूप पर मुग्ध हैं और कहते हैं—

मोर मुकुट कटि काछनी, उरगु जन की माल ।

सो बालक मम उर बसो, सदा बिहारोलाल ॥

इससे स्पष्ट है कि कृष्ण ने मोर पखों का मुकुट पहना था, चिरमी (धुगची) की माला पहनी थी और कमर में जगोटी लगा रखी थी । कृष्ण इस सीधे-सादे भेष में रहते थे । कवि कृष्ण के इसी भेष को अपने हृदय में बसने की भावना व्यक्त करता है ।

कृष्ण में इस तरह की सादगी थी, परन्तु आजकल तो सादगी घृणा की वस्तु बन गई है । जिनका उत्पन्न किया हुआ अन्न खाकर लोग जीवन-निर्वाह करते हैं, उन किसानों को इस सादगी के कारण भोजन में पास तक नहीं बैठने दिया जाता । गाय को मुसीबत माना जा रहा है । मोटरें रखने का स्थान है, पर गाय बाधने को स्थान नहीं मिलता ! तब पीने के समय क्या पीते हो ? गाय का दूध या मोटर का धुँआ ? प्राचीन ग्रन्थों में गाय की महत्ता का खूब बखान किया गया है । गाय "गो" कहलाती है । "गो" पृथ्वी का भी नाम है और गाय का भी नाम है । इसका

तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी हमारा आधार है, उसी प्रकार गाय भी हमारे जीवन का आधार है । इसलिए कृष्ण ने गो-रक्षा की थी । कृष्ण ने अपने व्यवहार के द्वारा गाय का जैसा महत्व प्रदर्शित किया है, वैसा विश्व के इतिहास में किसी ने प्रदर्शित नहीं किया । आज गाय का आदर नहीं हो रहा है पर प्राचीनकाल के राजा और सेठ अपने-अपने घर में गायों के झुंड रखते थे । उस समय शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा, जहाँ गाय न पाली जाती हो । उसी युग में गाय 'गौमाता' कहलाती थी और 'जय गोपाल' की ध्वनि सर्वत्र सुनाई देती थी—अर्थात् गाय पालने वाले की जय बोली जाती थी । मगर आज परम्परा का पालन करने के लिए गाय को कोई माता भले ही कह दे, पर उसका पालना विपत्ति से कम नहीं समझा जाता । लोग गोवश के ह्रास का कलक मुसलमानों के मत्थे मढ़ते हैं पर मेरी समझ में हिन्दू लोग अगर गाय को मा समझ कर घर में आदर के साथ स्थान देते तो गोवश का ह्रास न होता और न कोई उसे मार ही सकता । हिन्दुओं ने गाय की रक्षा नहीं की, इसीसे गोवश नष्ट होता जाता है । यही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हिन्दू लोग भी किसी न किसी रूप में गोवंश के विनाश में सहायक हो रहे हैं । उदाहरण के लिए वस्त्र को लीजिए । गाय की चर्वी वाले वस्त्र बड़े शौक से पहने जाते हैं । क्या गायों की हत्या किये बिना चर्वी निकाली जाती है ? चर्वी के लिए बड़ी क्रूरता से गायों को कत्ल किया जाता है और उन चर्वी वाले वस्त्रों को पहन कर लोग कहते हैं—गोभक्त हैं—गाय हमारी माता है । घन्य है, ऐसे मातृ-भक्त सपूतों को !

देव कृष्ण को लिए हुए जा रहे थे । जब और आगे बढ़े, तो यमुना सामने आई । वर्षा के कारण उसमें पूर आ रहा था । वसुदेव ने निश्चय किया—भले ही आज मुझे यमुना में बह जाना पड़े, परन्तु जहा तक सम्भव है मैं अवश्य जाऊंगा । इस प्रकार दृढ सकल्प करके वे यमुना में उतर पड़े । ग्रन्थों में लिखा है कि यमुना पहले तो पूर पर थी, पर कृष्ण के पैर का अगूठा लगते ही यमुना ने मार्ग कर दिया, अर्थात् वह छिछली हो गई ।

इतनी सब विघ्न-बाधाओं को पार कर वसुदेव नन्द के घर पहुँचे । उसी समय यशोदा के गर्भ से पुत्री उत्पन्न हुई थी । वसुदेव ने पुत्री की जगह कृष्ण को रख दिया और पुत्री को लेकर लौट पड़े । उनके लौट आने पर द्वार आदि फिर पहले की ही तरह बंद हो गये । उनके हाथ-पैरों में पूर्ववत् हथकड़ी-बेड़ी भी पड़ गई । यह कैसा दैविक चमत्कार था, सो कहा नहीं जा सकता ।

उधर 'जय कन्हैयालाल की' होने लगी और इधर पहरेदार जागकर लड़की को लेकर कस के पास गये । कस लड़की जन्मी देख कर कहने लगा—'देखो, वे बाबा-जोगी और ज्योतिषी लोग कैसे भूठे होते हैं । और तो और, नारद भी अब भूठ बोलने लगे हैं । लड़के के बदले यह लड़की उत्पन्न हुई है ।' कस जब अभिमान-भरी ये बातें कह रहा था, तभी वह सद्यःप्रसूता वालिका बोली—'मुझे लड़की कह कर तू क्षणिक सान्त्वना भले ही प्राप्त करले

और ऋषियो-मुनियों को झूठा बता दे, पर तेरा सहार करने वाला अवतीर्ण हो ही चुका है ।’

एक और वसुदेव ने उद्योग किया था और दूसरी ओर कस ने । किन्तु वसुदेव का उद्योग प्रशस्त था, वह न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए था, जबकि कस नीति-धर्म को ध्वंस करने की चेष्टा कर रहा था । वसुदेव का हेतु शुभ था, अतएव उन्हें देवों की सहायता प्राप्त हो सकी । अगर आप भी इसी प्रकार शुभ हेतु से प्रशस्त प्रयास करेंगे तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि दैविक सहायता कहा से और कैसे मिलती है । कदाचित् कोई कह सकता है कि परमार्थ के लिए हमने अमुक उद्योग किया था, पर वह असफल रहा । उन्हें अपने हृदय की बारीकी से परीक्षा करनी चाहिए । उन्हें मालूम करना चाहिए कि बाह्य और आभ्यन्तर दोनों एक रूप थे, या बाहर परमार्थ था और भीतर स्वार्थ था ? स्वार्थ से मलिन हृदय लेकर दिव्य सहायता की कामना करना ऐसी ही बात है, जैसा कि कहा है—

चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल मनसा अध न अधाती

इसके अनुसार बुरी भावना रख कर भी अच्छे फल की आशा रखना दुराशा मात्र है ।

कृष्ण धीरे-धीरे नन्द के घर बड़े होने लगे । पालने में पोढ़े हुए भी उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण और असाधारण काम किये । नन्द के यहां रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया, उसमें

एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी थी कि कुछ बड़े होते ही वे कम्वल और लकड़ी लेकर गायेँ चराने के लिये जाया करते थे । जन्माष्टमी मनाने के लिए आज आप बढिया-बढिया वस्त्र पहनते हैं पर जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं, वह कैसा सादा था, यह भूल कर भी नहीं सोचते । भक्त उसके उसी रूप पर मुग्ध हैं और कहते हैं—

मोर मुकुट कटि काछनी, उरगुंजन की माल ।

सो बालक मम उर वसो, सदा विहारोलाल ॥

इससे स्पष्ट है कि कृष्ण ने मोर पंखों का मुकुट पहना था, चिरमी (धुंगची) की माला पहनी थी और कमर में लंगोटी लगा रखी थी । कृष्ण इस सीधे-सादे भेष में रहते थे । कवि कृष्ण के इसी भेष को अपने हृदय में वसने की भावना व्यक्त करता है ।

कृष्ण में इस तरह की सादगी थी, परन्तु आजकल तो सादगी घृणा की वस्तु बन गई है । जिनका उत्पन्न किया हुआ अन्न खाकर लोग जीवन-निर्वाह करते हैं, उन किसानों को इस सादगी के कारण भोजन में पास तक नहीं बैठने दिया जाता । गाय को मुसीबत माना जा रहा है । मोटरें रखने का स्थान है, पर गाय बाधने को स्थान नहीं मिलता ! तब पीने के समय क्या पीते हो ? गाय का दूध या मोटर का धुंआ ? प्राचीन ग्रन्थों में गाय की महत्ता का खूब बखान किया गया है । गाय “गो” कहलाती है । “गो” पृथ्वी का भी नाम है और गाय का भी नाम है । इसका

तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी हमारा आधार है, उसी प्रकार गाय भी हमारे जीवन का आधार है । इसलिए कृष्ण ने गो-रक्षा की थी । कृष्ण ने अपने व्यवहार के द्वारा गाय का जैसा महत्व प्रदर्शित किया है, वैसा विश्व के इतिहास में किसी ने प्रदर्शित नहीं किया । आज गाय का आदर नहीं हो रहा है पर प्राचीनकाल के राजा और सेठ अपने-अपने घर में गायों के झुंड रखते थे । उस समय शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा, जहाँ गाय न पाली जाती हो । उसी युग में गाय 'गौमाता' कहलाती थी और 'जय गोपाल' की ध्वनि सर्वत्र सुनाई देती थी—अर्थात् गाय पालने वाले की जय बोली जाती थी । मगर आज परम्परा का पालन करने के लिए गाय को कोई माता भले ही कह दे, पर उसका पालना विपत्ति से कम नहीं समझा जाता । लोग गोवश के ह्रास का कलक मुसलमानों के मत्थे मढ़ते हैं पर मेरी समझ में हिन्दू लोग अगर गाय को मा समझ कर घर में आदर के साथ स्थान देते तो गोवश का ह्रास न होता और न कोई उसे मार ही सकता । हिन्दुओं ने गाय की रक्षा नहीं की, इसीसे गोवश नष्ट होता जाता है । यही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हिन्दू लोग भी किसी न किसी रूप में गोवश के विनाश में सहायक हो रहे हैं । उदाहरण के लिए वस्त्र को लीजिए । गाय की चर्बी वाले वस्त्र बड़े शौक से पहने जाते हैं । क्या गायों की हत्या किये बिना चर्बी निकाली जाती है ? चर्बी के लिए बड़ी क्रूरता से गायों को कत्ल किया जाता है और उन चर्बी वाले वस्त्रों को पहन कर लोग कहते हैं—गोभक्त हैं—गाय हमारी माता है । वन्य है, ऐसे मातृ-भक्त सपूतों को ।

पर यह न समझ बैठना कि इससे गायो की ही हानि हुई है । इस पद्धति से जहां गोवंश को हानि पहुँची है, वहाँ मानव-वंश को भी काफी हानि उठानी पड़ी है, और पड़ रही है । दूध मर्त्यलोक का अमृत कहलाता है । उसकी आजकल बेहद कमी हो गई है । परिणाम यह है कि लोगो में निर्बलता और निर्बलता जन्य हजारों रोग आ घुसे हैं । इसके अतिरिक्त तामसिक भोजन पेट में जाता है, जिससे सतोगुण का नाश होता जा रहा है ।

कृष्ण के चरित्र से गोरक्षा विषयक बहुमूल्य और उपयोगी शिक्षाएँ मिलती हैं । गायें चराने के वहाने जंगल में रहने से वहाँ जो शिक्षा प्रकृति से मिलती है, वह आजकल के बड़े-बड़े कालेजो और विश्वविद्यालयों में भी नहीं मिलती ।

कृष्ण अपनी मुरली की ध्वनि द्वारा जगत् में नवीन स्फूर्ति, नवीन चेतना फूँकते रहते थे । उनकी मुरली की ध्वनि अलौकिक संगीत की सृष्टि करती थी । वह ध्वनि कानों को अमृत सी मधुर लगती और उसे सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे ।

कई लोग कृष्ण के चरित्र पर यह अपवाद लगाते हैं कि उन्होंने गोपियों के साथ मर्यादा-विरुद्ध दुराचार किया था । वास्तव में यदि कृष्ण ने ऐसा किया होता तो उनका जीवन पतित हो जाता, उसमें पवित्रता नहीं रह जाती । साथ ही ऐसे व्यक्ति का स्मरण करना भी त्याज्य हो जाता है । इस अवस्था में वह महापुरुष नहीं रह जाते । भक्ति-सूत्र में लिखा है—

सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्, निरोधस्तु लोकवेद-
व्यापारन्यास ।

इसका मतलब यह है कि विषय-वासना होने पर भक्ति नहीं रह सकती । परमात्मा की भक्ति और विषय-वासना एक साथ कैसे निभ सकती हैं ? ऐसी अवस्था में कृष्ण के सम्बन्ध में यह किसो प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होंने गोपियों के साथ कोई नीच कृत्य किया था ? जिन लोगों के मस्तिष्क में मलिन भावना भरी हुई हैं, वे सर्वत्र ही मलिनता की कल्पना कर डालते हैं । उन्हें पवित्र भावना से किये जाने वाले कार्य में भी अपवित्रता की गंध आती है । कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे । किन्तु विषय-वासना से दूषित व्यक्तियों ने अपनी अपावन भावना के अनुसार कृष्ण की कल्पना कर डाली है । इस कल्पना में अपना मार्ग प्रशस्त बना लेने की भावना भरी हुई है । इधर कुछ श्रुद्धार रस के प्रेमी कवियों ने भी काव्य की मर्यादा का उल्लंघन करके कृष्ण का चित्रण किया है और इससे कृष्ण के चरित्र पर आक्षेप करने का अवसर मिल गया है ।

नन्द के घर पलते हुए कृष्ण तरुणावस्था में प्रविष्ट हुए । अब उन्होंने सोचा—सादगी और गोपालन का आदर्श मैंने मानव समाज के सामने उपस्थित कर दिया है । अब ससार में बड़े हुए पाप का विनाश करना चाहिए । ऐसा सोचकर, कस का आग्रह पाकर या कोई अवसर हाथ लगने पर वे कस के यहां गये । कस के पास जाने के लिए

लोगो ने उन्हें रोका और कस द्वारा मारे जाने का भय बताया, पर कृष्ण असाधारण सत्यशाली पुरुष थे । वे कब भय खाने वाले थे । वे निडर होकर कस के यहाँ गये । कस ने उन्हें मार डालने के अनेक प्रयत्न किये, पर उसके सब प्रयत्न निष्फल हुए । हाथी और मल्ल आदि को मार कर कृष्ण, कस के पास पहुँचे । कृष्ण को सामने देख कस प्रसन्न हुआ । उसने सोचा—मेरा शत्रु सामने आ पहुँचा है, अतएव इसे अभी-अभी समाप्त कर देता हूँ । वह तलवार हाथ में लेकर कृष्ण को मारने दौड़ा । पर कृष्ण ने कस की चोटी पकड़ी और उसे घुमा दिया । सिर पर वशी का प्रहार कर उसकी जीवन-लीला का अन्त कर दिया ।

उस समय कृष्ण भिन्न-भिन्न लोगो को भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई दिये । कृष्ण ने कस को मार डालने के पश्चात् वसुदेव और उग्रसेन आदि को कारागार से मुक्त किया । भला राजमुकुट किसे अप्रिय लगता है ? सभी राजमुकुट से अपने सिर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं । मगर कृष्ण ने सोचा—‘मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है—पाप से है । अगर कोई पापी पुरुष अपने पुराने पापों के लिए पश्चात्ताप करता है और भविष्य में पापाचरण न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है तो उसे मैं क्षमा कर सकता हूँ । कस ने ऐसा नहीं किया । अतएव उसका प्राणान्त करना पड़ा । उसके प्राणान्त से राजसिंहासन सूना हो गया है । न्याय के अनुसार राज्य उग्रसेन का है और उन्हीं को यह मिलना चाहिए ।’ ऐसा विचार कर कृष्ण ने राज्य पर

स्वयं अधिकार न करके उग्रसेन के सिर पर राजमुकुट स्थापित कर दिया । यह थी कृष्ण की महानुभावता ।

कस की रानी जीवयशा रोती-पीटती अपने बाप जरासंध के पास गई । जरासंध में यदि विवेक की तनिक भी मात्रा होती तो वह कस के सहज ही मारे जाने से समझ लेता कि कृष्ण से लड़ाई मोल लेना हसी-ठट्टा नहीं है । मगर उसे ऐसे सलाहकार मिले कि उन्होंने उसे शान्त करने के बदले और अधिक भड़काया । उसका जो परिणाम हो सकता था, वही हुआ—जरासंध भी मारा गया । कृष्ण के आगे कालिया नाग भी नम्र हो गया । दुर्योधन भी मारा गया । इस प्रकार तत्कालीन सब बड़े-बड़े अपराधी जिन्होंने अपना अपराध नहीं त्यागा था, नष्ट हो गये ।

इस सम्बन्ध में हमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिये । कृष्ण कहते हैं कि न किसी से मैं वैर रखता हूँ और न किसी को अपना शत्रु समझता हूँ । कृष्ण के चरित्र पर अर्जुन के सारथी बनने के कारण अनेक अपराध लगाये जाते हैं । परन्तु महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब उत्तरा से गर्भ का घात हो गया, तब कृष्ण ने कहा था—मृत्यु असत्य पर आती है, सत्य के सामने मृत्यु थरती है । अतएव किसी सत्यपरायण सत्पुरुष के कहने से यह गर्भ जीवित हो सकता है । लोग कहने लगे—कौन है ऐसा सत्पुरुष ? किसके द्वारा मृतक गर्भ पुनर्जीवित हो सकता है ? कृष्ण ने कहा—‘आप सब सज्जन अपना-अपना सत्य आजमाइये और उसकी शक्ति प्रदर्शित कीजिए ।

लोगों ने उन्हें रोका और कस द्वारा मारे जाने का भय बताया, पर कृष्ण असाधारण सत्यशाली पुरुष थे । वे कब भय खाने वाले थे । वे निडर होकर कस के यहा गये । कंस ने उन्हें मार डालने के अनेक प्रयत्न किये, पर उसके सब प्रयत्न निष्फल हुए । हाथी और मल्ल आदि को मार कर कृष्ण, कस के पास पहुचे । कृष्ण को सामने देख कंस प्रसन्न हुआ । उसने सोचा—मेरा शत्रु सामने आ पहुचा है, अतएव इसे अभी-अभी समाप्त कर देता हू । वह तलवार हाथ मे लेकर कृष्ण को मारने दौडा । पर कृष्ण ने कस की चोटी पकडी और उसे घुमा दिया । सिर पर वंशी का प्रहार कर उसकी जीवन-लीला का अन्त कर दिया ।

उस समय कृष्ण भिन्न-भिन्न लोगो को भिन्न-भिन्न रूपों मे दिखाई दिये । कृष्ण ने कस को मार डालने के पश्चात् वसुदेव और उग्रसेन आदि को कारागार से मुक्त किया । भला राजमुकुट किसे अप्रिय लगता है ? सभी राजमुकुट से अपने सिर की शोभा बढ़ाना चाहते है । मगर कृष्ण ने सोचा—‘मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नही है—पाप से है । अगर कोई पापी पुरुष अपने पुराने पापो के लिए पश्चात्ताप करता है और भविष्य में पापाचरण न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है तो उसे मैं क्षमा कर सकता हू । कस ने ऐसा नही किया । अतएव उसका प्राणान्त करना पडा । उसके प्राणान्त से राजसिंहासन सूना हो गया है । न्याय के अनुसार राज्य उग्रसेन का है और उन्ही को यह मिलना चाहिए ।’ ऐसा विचार कर कृष्ण ने राज्य पर

स्वयं अधिकार न करके उग्रसेन के सिर पर राजमुकुट स्थापित कर दिया । यह थी कृष्ण की महानुभावता ।

कस की रानी जीवयशा रोती-पीटती अपने बाप जरासघ के पास गई । जरासघ में यदि विवेक की तनिक भी मात्रा होती तो वह कस के सहज ही मारे जाने से समझ लेता कि कृष्ण से लड़ाई मोल लेना हसी-ठट्टा नहीं है । मगर उसे ऐसे सलाहकार मिले कि उन्होंने उसे शान्त करने के बदले और अधिक भड़काया । उसका जो परिणाम हो सकता था, वही हुआ—जरासघ भी मारा गया । कृष्ण के आगे कालिया नाग भी नम्र हो गया । दुर्योधन भी मारा गया । इस प्रकार तत्कालीन सब बड़े-बड़े अपराधी जिन्होंने अपना अपराध नहीं त्यागा था, नष्ट हो गये ।

इस सम्बन्ध में हमें एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिये । कृष्ण कहते हैं कि न किसी से मैं वैर रखता हूँ और न किसी को अपना शत्रु समझता हूँ । कृष्ण के चरित्र पर अर्जुन के सारथी बनने के कारण अनेक अपराध लगाये जाते हैं । परन्तु महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब उत्तरा से गर्भ का घात हो गया, तब कृष्ण ने कहा था—मृत्यु असत्य पर आती है, सत्य के सामने मृत्यु थरती है । अतएव किसी सत्यपरायण सत्पुरुष के कहने से यह गर्भ जीवित हो सकता है । लोग कहने लगे—कौन है ऐसा सत्पुरुष ? किसके द्वारा मृतक गर्भ पुनर्जीवित हो सकता है ? कृष्ण ने कहा—‘आप सब सज्जन अपना—अपना सत्य आजमाइये और उसकी शक्ति प्रदर्शित कीजिए ।

अगर आप सफल न हो सकेंगे तो अन्त में मैं अपनी सत्य-शक्ति उपस्थित करूंगा ।' कृष्ण की इस बात से लोग मन ही मन मुस्कराने लगे—कृष्ण और सत्य-परायण ! कृष्ण ने समझ लिया कि यह लोग मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं । उन्होंने कहा—मैंने अपनी जिंदगी में सत्य की आराधना की है । मेरे सभी कार्य सत्य के लिये हैं । अगर आप मुझे सत्यनिष्ठ न मानते हुए अपने को ही सत्याचारी समझते हैं, तो आप कहिए—'अगर मुझ में सत्य है, तो यह बालक जीवित हो जावे ।'

कृष्ण की यह चुनौती सुनकर सब लोग कुठित हो गये । कौन ऐसा था जो अपने को सत्यवादी समझता था और अपने भीतर इस प्रकार की दिव्य-शक्ति के अस्तित्व पर भरोसा करता था ? सब को चुप्पी साधे देख कृष्ण ने कहा—अच्छा आप इस बालक को जीवित नहीं कर सकते तो मैं जीवित करता हूँ । यह कह कर वे तैयार हो गये । भक्त लोग तो कृष्ण का यह कथन सुन कर प्रसन्न हुए, लेकिन विरोधियों ने कहा—अच्छा, देखे आप अभिमन्यु के इस बालक को कैसे जीवित कर सकते हैं ? कृष्ण ने कहा—

अब्रवीच्च विष्णुद्वात्मा सर्वं विश्वावयत् जगत् ।

नोक्तपूर्वं मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन ॥

कृष्ण कहने लगे—'अगर हसी-मजाक में भी मैंने कभी असत्य का प्रयोग न किया हो, अगर मैं सदा सत्य में निष्ठ रहा होऊँ, मैंने क्षात्रधर्म का पालन किया हो, पराजित के

प्रति किसी प्रकार का द्वेष न रखा हो, अपना जीवन धर्म के लिए उत्सर्ग कर दिया हो, सदा धर्म का ही आचरण किया हो, किसी भी समय क्षण भर के लिए भी धर्म न त्यागा हो और धर्मोपासको पर मेरी निश्चल निष्ठा रही हो, तो उत्तरा का यह मृत बालक पुनर्जीवित हो जाय ।'

कृष्ण के मुख से इन शब्दों के निकलते ही बालक जीवित हो गया । यह कौतुक देखते ही सज्जन जयजयकार करने लगे और दुर्जनो के चेहरे मुरझा गये ।

कृष्ण के जीवन में अगर असत्य और अधर्म को प्रश्रय मिला होता, तो उनकी वाणी में यह लोकोत्तर सामर्थ्य कहां से आता ? कोई पापी किसी मृतक बालक को जीवित नहीं कर सकता । अतएव कृष्ण के उज्ज्वल चरित में कलक की कालिमा देखने वाले लोगों को अपनी दृष्टि निर्मल बनानी चाहिए । उन्हें अपने हृदय की मलिनता की परछाई कृष्ण जैसे महापुरुष के जीवन में नहीं देखनी चाहिए । संतो का समागम करके कृष्ण-जीवन का मर्म समझना चाहिए । किसी पुराण में तो यहां तक लिखा है कि एक बार रास-झीड़ा करते समय गोपियों के मन में दुर्भाविता उत्पन्न हुई । कृष्ण को जैसे ही यह मालूम हुआ, वे अन्तर्धान हो गये । क्या यह किसी दुराचारी का काम हो सकता है ?

द्वारिका में प्रजा की सुख-सुविधा और शान्ति के लिए मदिरापान न करने, द्यूत न रमने और व्यभिचार न करने के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई थी । यद्यपि इन

कपिल मुनि किसी जगल में, एक वृक्ष की छाया में बैठकर ससार के लिए साख्यशास्त्र लिख रहे थे । वे इस कार्य में इतने मस्त थे कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं था । वास्तव में एकाग्र भाव से लिखा हुआ ग्रन्थ ही ससार के लिए उपयोगी होता है ।

एक बार युधिष्ठिर ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहा । उन्होंने कपिल मुनि को भी आमन्त्रित करने की इच्छा की । कपिल मुनि उस युग के बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान् ब्राह्मण थे । अतएव उन्हें आमन्त्रित करने के लिये किसी और को न भेज कर युधिष्ठिर ने खुद अर्जुन को ही भेजा ।

अर्जुन कपिल मुनि के पास पहुँचे पर ऋषि अपने कार्य में तन्मय थे । अर्जुन ने उनकी तन्मयता को भग करना उचित नहीं समझा । वह हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़े रहे । ऋषि को अर्जुन के आने और खड़े रहने की खबर ही नहीं थी । जब वे अपने कार्य से निवृत्त हुए तो सामने अर्जुन को खड़ा देख कर आश्चर्य करने लगे और बोले—राजपुत्र, यहाँ कैसे ?

अर्जुन—महाराज युधिष्ठिर ने श्रीमान् को सादर प्रणाम कहलाया है और निवेदन किया है कि आज श्रीमान् का भोजन वही हो ।

ऋषि इन वचनों को सुनकर खिन्न हो गये । उनके नेत्रों से आसूँ बहने लगे । अर्जुन ऋषि की यह अवस्था

देख कर भयभीत हुए । उन्होंने सोचा—कदाचित् मुझ से कोई अपराध हो गया है अन्यथा ऋषि रोये क्यों ?

आखिर अर्जुन ने प्रकट में पूछा—श्रीमान् ! आपकी उदासी का क्या कारण है ? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है ? अथवा धर्मराज का कोई अपराध है ? क्या आप उनके अन्न को पापमय मानते हैं ? क्या महाराज युधिष्ठिर को अधर्मात्मा राजा समझ कर उनके निवेदन को स्वीकार नहीं करना चाहते ? भगवन् ! हमारे अपराधों को क्षमा कीजिये और अपनी उदासी का कारण स्पष्ट रूप से समझाइये ।

कपिल मुनि—अर्जुन, धर्मराज के अन्त करण में ऐसी भावना ही क्यों उत्पन्न हुई ? फिर मुझ जैसे ब्राह्मण को, जो उच्छ्वृत्ति से, स्वतन्त्रता के साथ भोजन प्राप्त करता है, वन्धन में डालने की इच्छा राजा को क्यों हुई ? हाय, यह ब्राह्मणों की भावी अशुभ दशा को बतलाने वाला शकुन है ! अब मेरे साख्यशास्त्र का अध्ययन करके कौन ज्ञान का प्रकाश फैलायेगा ? वत्स अर्जुन, मैं इसमें स्वतन्त्रजीवी ब्राह्मणों का पतन समझता हूँ ।

भाइयो ! पराये अन्न को न खाने के लिये कपिल मुनि के ये हार्दिक उद्गार ब्राह्मणों को ध्यान में लेने योग्य हैं । जब वे साधारण परान्न भोजन को और वह भी युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा के अन्न को, खाने के लिये मना कर रहे हैं तब मृतक के पीछे का अन्न आपके ब्रह्मतेज के लिए कितना घातक न होगा ।

तीन बातों पर पूरा लक्ष्य दिया जाता था, पर स्वयं यादव लोग ही इनका आचरण करने लगे । तब कृष्ण ने वसुदेव से कहा—अब अपने घर के सर्वनाश का समय आ गया है । अब घर में ही फूट पड़ गई है यादव तीनों निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करने लगे हैं । जैन-शास्त्र कहते हैं कि इन तीन बातों के कारण द्वारिका नगरी भस्म हो गई । लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि सब यादव-कुमार प्रभास-पाटन गये थे । वहाँ उन्होंने मदिरा-पान किया । मदिरा के मद में मत्त होकर दो कुमार आपस में लड़ने लगे । शेष कुमार भी दोनों में शामिल हो गये और इस प्रकार उनके दो दल बन गये । आपस में लड़ाई छिड़ी । जो जिसके हाथ आया, उसी से वह लड़ने लगा । यह लड़ाई देखकर कृष्ण हसने लगे । अपने परिवार को आपस में लड़कर नष्ट होते देख, कृष्ण की हसी का आशय न समझ कर किसी ने उनसे कारण पूछा । कृष्ण ने कहा—अब इन्हें पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है । इन्हें नष्ट होना ही चाहिए था ।

कृष्ण का यह व्यवहार स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि न उन्हें पाण्डवों से प्रेम था, न कौरवों से द्वेष था । उन्हें एक मात्र सत्य से प्रेम था, न्याय से अनुराग था सत्य धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी । पापों को समूल निर्मूल करना उनके जीवन का ध्रुव ध्येय था ।

यादव आपस में लड़ मरे ! महाभारत के अनुसार वे मूसल से लड़े थे, जिससे मूसल-पर्व का निर्माण हुआ । कृष्ण घर लौटे । यादव कुमारों का अन्त जानकर वसुदेव

और देवकी ने खूब विलाप किया । लेकिन कृष्ण घर पर नहीं रुके । वे घर से चल दिये । अन्त में कौशम्बी वन में जराकुमार के बाण से उनकी मृत्यु हुई ।

कृष्ण की जयन्ती मनाते समय आप देखे कि जैसे कृष्ण जन्म से पहले जगत् में पाप फैला हुआ था, उसी प्रकार आपके हृदय में तो पाप नहीं छा रहा है ? अगर आप हृदय में पाप का अनुभव करते हैं तो अपने हृदय में कृष्ण को जन्म दीजिए । वास्तव में कस या शिशुपाल बुरे नहीं थे, काम क्रोध आदि बुरे हैं । अगर अपने अन्तःकरण में आप इन्हे स्थान देंगे, तो आप कृष्ण के विरोधी बन जायेंगे । कृष्ण की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रकार अपने हृदय की दुर्भावनाओं पर विजय प्राप्त करना ही है । यही विजय कल्याणकारी है ।

४१ : मृतक-भोजन

एक ग्रन्थ में मैंने सांख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि की बात पढ़ी थी । उससे आप समझ जायेंगे कि ब्राह्मणों के लिए मृतकभोज ही नहीं किन्तु परान्न भोजन भी कितना गृहीत माना गया है ।

कपिल मुनि किसी जगल में, एक वृक्ष की छाया में बैठकर ससार के लिए साख्यशास्त्र लिख रहे थे । वे इस कार्य में इतने मस्त थे कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं था । वास्तव में एकाग्र भाव से लिखा हुआ ग्रन्थ ही ससार के लिए उपयोगी होता है ।

एक बार युधिष्ठिर ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहा । उन्होंने कपिल मुनि को भी आमन्त्रित करने की इच्छा की । कपिल मुनि उस युग के बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान् ब्राह्मण थे । अतएव उन्हें आमन्त्रित करने के लिये किसी और को न भेज कर युधिष्ठिर ने खुद अर्जुन को ही भेजा ।

अर्जुन कपिल मुनि के पास पहुँचे पर ऋषि अपने कार्य में तन्मय थे । अर्जुन ने उनकी तन्मयता को भग करना उचित नहीं समझा । वह हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़े रहे । ऋषि को अर्जुन के आने और खड़े रहने की खबर ही नहीं थी । जब वे अपने कार्य से निवृत्त हुए तो सामने अर्जुन को खड़ा देख कर आश्चर्य करने लगे और बोले—राजपुत्र, यहाँ कैसे ?

अर्जुन—महाराज युधिष्ठिर ने श्रीमान् को सादर प्रणाम कहलाया है और निवेदन किया है कि आज श्रीमान् का भोजन वही हो ।

ऋषि इन वचनों को सुनकर खिन्न हो गये । उनके नेत्रों से आसूँ बहने लगे । अर्जुन ऋषि की यह अवस्था

देख कर भयभीत हुए । उन्होंने सोचा—कदाचित् मुझ से कोई अपराध हो गया है अन्यथा ऋषि रोये क्यों ?

आखिर अर्जुन ने प्रकट में पूछा—श्रीमान् ! आपकी उदासी का क्या कारण है ? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है ? अथवा धर्मराज का कोई अपराध है ? क्या आप उनके अन्न को पापमय मानते हैं ? क्या महाराज युधिष्ठिर को अधर्मात्मा राजा समझ कर उनके निवेदन को स्वीकार नहीं करना चाहते ? भगवन् ! हमारे अपराधों को क्षमा कीजिये और अपनी उदासी का कारण स्पष्ट रूप से समझाइये ।

कपिल मुनि—अर्जुन, धर्मराज के अन्न करण में ऐसी भावना ही क्यों उत्पन्न हुई ? फिर मुझ जैसे ब्राह्मण को, जो उच्छ्वृत्ति से, स्वतन्त्रता के साथ भोजन प्राप्त करता है, वन्धन में डालने की इच्छा राजा को क्यों हुई ? हाय, यह ब्राह्मणों की भावी अशुभ दशा को बतलाने वाला शकुन है ! अब मेरे साख्यशास्त्र का अध्ययन करके कौन ज्ञान का प्रकाश फैलायेगा ? वत्स अर्जुन, मैं इसमें स्वतन्त्रजीवी ब्राह्मणों का पतन समझता हूँ ।

भाइयो ! पराये अन्न को न खाने के लिये कपिल मुनि के ये हार्दिक उद्गार ब्राह्मणों को ध्यान में लेने योग्य हैं । जब वे साधारण पशु भोजन को और वह भी युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा के अन्न को, खाने के लिये मना कर रहे हैं तब मृतक के पीछे का अन्न आपके ब्रह्मतेज के लिए कितना घातक न होगा ।

४२ : पतिव्रता का प्रभाव

सुभद्रा एक जैन बालिका थी । उसका विवाह किसी अजैन के साथ हुआ था । माता-पिता को पहले मालूम नहीं था कि वर जैन नहीं है । विवाह होने के बाद पता चला । पहले मालूम हो जाता तो शायद उसके साथ सुभद्रा का विवाह न करते परन्तु सुभद्रा की कसौटी होनी थी, इस कारण वह विवाह हो गया ।

कसौटी के बिना धर्मवीर की परीक्षा नहीं होती । धर्मवीर कसौटी से डरते भी नहीं हैं । वे अपनी धर्मवीरता की परीक्षा देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं ।

सुभद्रा अपने धर्म पर दृढ़ थी । वह अपनी ससुराल में अर्हन्त भगवान् का नाम लेती तब पति आदि उसे रोकते । सुभद्रा नम्रता से कहती—आप लोग मुझे क्यों रोकते हैं ? इस मंत्र ने आपका क्या बिगाड़ा है ? आप मुझे डाट-उपट चतलाते हैं, फटकारते हैं । मैं सब इस मंत्र के प्रताप से सहन कर रही हूँ । यह मंत्र मेरा जीवनधन है । आप इसके जाप के लिये मना न किया करे तो अच्छा है ।

परन्तु सुभद्रा के घर वाले ने इसके विनम्र कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । वे हर वक्त कुछ न कुछ खट-पट किया ही करते थे । जब जो मन में आता, वे कह देते थे ।

जब एक दिन सुभद्रा के घर साधुजी गोचरी के लिये आये । उनकी आंख में फूस पड़ गया था । आंख से पानी भर रहा था । पूर्ण भक्तों को भक्ति के आवेश में लोक-व्यवहार का खयाल नहीं रहता । सुभद्रा पूर्ण भक्त थी । साधुजी को आंख में कुछ गिरा जानकर वह उनके पास गई और उसने अपनी जीभ से फूस निकाल डाला । फूस निकालते समय सुभद्रा के ललाट की सिन्दूर की टीकी साधु के ललाट पर लग गई थी ।

साधुजी या सुभद्रा को इस बात का कोई खयाल नहीं था । साधुजी गोचरी लेकर रवाना हुए । लोगो ने साधु के ललाट पर टीकी देखी । सब जगह बात फैल गई कि सुभद्रा ने साधु को विचलित कर दिया है । सब कहने लगे—सुभद्रा महादुष्टा, व्यभिचारिणी और धूर्ता है । वह धर्म का केवल ढोंग करती है ।

सुभद्रा के सास-ससुर, देवर-जेठ और पति आदि ने भी यह बात सुनी । वे भी सुभद्रा को कलकिनी समझ लगे ।

पर सुभद्रा का अन्तःकरण स्वच्छ था । उसे अपनी सचाई पर विश्वास था । वह समझती थी कि लोग कुछ भी कहे, सत्य तो सत्य ही रहेगा । असली बार छिपी नहीं रह सकती । फिर मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है ।

उसी दिन से सुभद्रा तैला करके पौषघ में बैठ गई तपस्या में अजब शक्ति होती है । सच्चे दिल से त

ENGLISH

चित्त में कुतूहल हुआ और दया की भावना भी जागृत हुई । तब वह उधर ही चल पड़ा, जिधर से आवाज आई थी ।

थोड़ी-सी दूर जाने पर वजीर ने देखा कि एक मनुष्य जमीन पर पड़ा है । उसके शरीर पर जगह-जगह मारपीट के चिह्न बने हैं । एक टांग टूट गई है और उसने से लहू वह रहा है । मक्खियां भिनभिना रही हैं ।

वजीर देखते ही घोड़े से नीचे उतर पड़ा । उसने अपने दुपट्टे से उस আহत मनुष्य के पैर पर पट्टी बांधी । उसके बाद कहा—आप यहां कैसे पड़े हैं ? इस घोड़े पर बैठ जाइए और शहर चलिए । आदमी चुपचाप घोड़े पर बैठ गया । वजीर घोड़े की लगाम पकड़ कर आगे-आगे चलने लगा ।

कुछ दूर जाने पर वजीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा । चेहरा प्रसन्न दिखाई दिया । तब पूछा—कहो भाई ! तबीयत कैसी है ?

उसने कहा—जनाब, अब अच्छी है । इस कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

वजीर—धन्यवाद तो ईश्वर को दीजिए । मैं किस योग्य हूँ ? आपने बहुत तकलीफ सही है । दूसरा कोई होता तो घबराहट का मारा प्राण छोड़ देता ।

वह बोला—आप ठीक कहते हैं, पर रोने-घोने से क्या

होता है । मौत आ जाय तो हाय-हाय करने से भी वह नहीं रुकेगी । रोने-चीखने से दुःख दूर तो होता नहीं है, यह तो ईश्वर को भूल जाना है ।

वजीर—आप तो कोई महान् पुरुष मालूम होते हैं ।

उसने कहा—महान् पुरुष तो आप हैं कि जानते नहीं, पहिचानते नहीं, फिर भी मेरी सहायता कर रहे हैं ।

५७—भक्ष्य

बगदाद के एक किसान ने एक विचित्र दृश्य देखा ।
उसने पूछा—‘तू कौन है ?’

उत्तर मिला—महामारी रोग ।

किसान—कहा जा रही है ?

महामारी—बगदाद ।

किसान—क्यों ?

महा०—भक्ष्य के लिए ।

किसान—मुझे भक्षण क्यों नहीं कर लेती ?

महा०—मैं जब तेरे सामने खड़ी हू, तब भी तू नहीं डरता है । फिर तेरा भक्षण कैसे करू ?

किसान—बगदाद मे कितना भक्ष्य लेगी ?

महा०—पांच हजार मनुष्यों का ।

किसान—लौट कर इधर आएगी ?

महा०—हां, आऊंगी ।

वह गई और कुछ दिनों बाद फिर उसी किसान से मिली । किसान ने पूछा—कौन ?

महा०—वही महामारी ।

किसान—भक्ष्य ले आई ?

महा०—हां ।

किसान—कितना लाई ?

महा०—पचास हजार मनुष्यों का ।

किसान—भूठी कहीं की ! मुझसे पांच हजार कहा था और लाई पचास हजार !

महा०—मैं क्या करू ? मैंने तो पांच हजार ही लिए, चाकी पैंतालीस हजार तो अपने आप ही डर के मारे मर गये ।

५८-सिकन्दर

परिग्रह परिमाण-व्रत में विस्तीर्ण मर्यादा रखने से पारलौलिक हानि तो है ही, साथ ही मर्यादा में रखा हुआ वन कभी न कभी तो त्यागना ही होता है । उसको कोई साथ तो ले नहीं जा सकता । सिकन्दर अपने समय का बहुत बड़ा बादशाह माना जाता था । उसने यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग जीत लिया था और वह उस भाग का बादशाह था । फिर भी वह मरने पर उस राज्य संपदा में से कुछ भी अपने साथ न ले जा सका । सब कुछ यही रह गया । सिकन्दर ने यह देख कर कि मैं मर रहा हूँ और कोई सम्पत्ति मेरा साथ न देगी, यह आज्ञा दी कि मेरे दोनों हाथ जनाजा से बाहर रखे जावें । उसने अपने चौबदार को इस आज्ञा का कारण भी बता दिया था । इस प्रकार की आज्ञा देकर, सिकन्दर मर गया । उसका जनाजा निकला । सिकन्दर के दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकले हुए थे । रीति-परम्परा के विरुद्ध बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर निकले हुए देखकर लोगो को बहुत आश्चर्य हो रहा था ।

जब जनाजा चौराहे पर पहुँचा, तब चौबदार ने आवाज देकर सब लोगो से कहा कि आपके बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर क्यों निकले हुए हैं ? इसका कारण सुन लीजिए । सब लोग चौबदार की बात सुनने के लिए खड़े

हो गये । चोबदार कहने लगा कि बादशाह ने अपने हाथ जनाजे से बाहर रखने की आज्ञा यह बताने के लिए दी थी कि 'मैंने अनेक देशों को जीता, बहुत-सी सम्पत्ति एकत्रित की और इसके लिए बहुत लोगों को मारा, लेकिन मैं मौत को न जीत सका । इस कारण आज मैं तो जा रहा हू परन्तु जिस राज्य-सम्पदा के लिए मैंने यह सब किया था, वह यही रह गई है । देख लो, मेरे ये दोनो ही हाथ खाली हैं । इसलिये जैसी गल्ती मैंने की, वैसी गल्ती और कोई मत करना ।'

चोबदार द्वारा सिकन्दर की कही हुई बात सुनकर, लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई । सब लोग, इस उपदेश के लिये सिकन्दर की प्रशंसा करने लगे । इस घटना के कारण ही यह कहा जाता है कि—

लाया था क्या सिकन्दर, और साथ ले गया क्या ?

ये दोनो हाथ खाली, बाहर कफन से निकले ।

तात्पर्य यह कि चाहे कैसी भी बड़ी सम्पत्ति हो, मरने के समय तो छोड़नी ही होगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा सम्पत्ति है, मरने के समय उसको उतना ही ज्यादा दुःख होगा । इसलिए पहले ही अधिक से अधिक धन-सम्पदा क्यों न त्याग दी जावे, जिसमें मरने के समय भी आनन्द रहे और मरने के पश्चात् भी ।

५९-टाल्सटाय

कल एक सज्जन (श्री रामनरेश त्रिपाठी) के सामने मैंने टाल्सटाय का जिक्र किया । तब उन्होंने उसके जीवन की एक बात मुझे सुनाई । उसके पतित जीवन का उत्थान किस प्रकार हुआ, यह दिखलाने के लिये ही मैं उस घटना का उल्लेख कर रहा हूँ । टाल्सटाय का पतन इतना अधिक हो चुका था कि उसके कुकृत्यों की पराकाष्ठा हो चुकी थी । शायद ही कोई कुकर्म शेष रहा होगा, जिसका टाल्सटाय ने सेवन न किया हो । ऐसी पतित आत्मा एक वेश्या की घटना से जागृत हो उठी ।

एक सुन्दरी कुंवारी कन्या को टाल्सटाय ने धन का लोभ देकर भ्रष्ट किया था । वह उस समय युवक तो था ही, धन भी उसके पास चालीस लाख रूबेल का था और साथ ही सत्ता भी प्राप्त थी । एक रूबेल करीब डेढ़ रुपये के बराबर माना जाता है । टाल्सटाय राजघराने में जन्मा था, अतएव अधिकार भी उसे प्राप्त था—

यौवन धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता ।

एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ?

जवानी, धन, अधिकार और अविवेक में से कोई एक भी अनर्थ का कारण हो जाता है । जहाँ चारों मिल जायें, वहाँ तो कहना ही क्या है ? यह चाण्डाल-चौकड़ी सभी अनर्थों का कारण बन जाती है । प्रथम तो युवावस्था को

ही शान्तिपूर्वक बिताना कठिन है । फिर ऊपर से धन-सम्पत्ति और अधिकार मिल जाय तो उसकी अनर्थकारी शक्ति वैसे ही बढ़ जाती है, जैसे तीन इकाईयां मिल जाने पर एक सौ ग्यारह हो जाते हैं । इन तीनों के होने पर भी अगर विवेक हुआ तो वह इन्हे ठीक रास्ते पर लगा देता है । अगर अविवेक हुआ तो मत पूछिये बात ! फिर तो अनर्थ की सीमा नहीं रहती ।

टाल्सटाय को तीनों शक्तियां प्राप्त थी और ऊपर से अविवेक था । इस कारण उसने कुंवारी कन्या को भ्रष्ट कर दिया । कन्या गर्भवती हो गई । घर वालों ने सगर्भा समझ कर उसे घर से निकाल दिया । कुछ दिन तक तो वह इधर-उधर भटकती रही, मगर दूसरा मार्ग न मिलने से उसने वेश्यावृत्ति अंगीकार कर ली । कहा है—

विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपातः शतमुखः ।

जो एक बार विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, उसका पतन होता ही चला जाता है । कोई भी स्त्री जब पतित होती है और उसकी पवित्रता मलिनता के रूप में परिणत हो जाती है तो फिर उसके पतन का ठिकाना नहीं रहता । वेश्या के सबंध में भी यही बात है । वेश्या किन-किन नीच कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करती, यह कहना कठिन है । इस वेश्या ने भी किसी धनिक को अपने चंगुल में फांस लिया और धन के लोभ में पड़कर उसे मार डाला । पुलिस वै पता लगा लिया और वेश्या अदालत में पेश की गई । संयोगवश उस अदालत का न्यायाधीश वही टाल्सटाय था,

जिसने उसे भ्रष्ट किया था और जिसकी बदौलत उसे वेश्या-वृत्ति स्वीकार करने के लिये बाध्य होना पड़ा था । वेश्या ने तो उसे नहीं पहचाना मगर वह वेश्या को पहचान गया । टाल्सटाय ने उस वेश्या को धैर्य बन्धाकर हत्या के विषय में पूछा । वेश्या ने हत्या करने का अपराध स्वीकार करते हुए कहा—‘मुझे एक पापी ने धन का लोभ देकर भ्रष्ट किया । उस समय मैं अबोध थी और उस पाप के परिणाम को नहीं समझ सकी थी । इसी कारण मैं उसके चंगुल में आ गई । मैं गर्भवती हुई । घर से निकाली गई । निरुपाय होकर मैंने वेश्यावृत्ति स्वीकार कर ली । एक दूसरी वेश्या की बातों में आकर धन के लिए मैंने इस घनिक की हत्या की ।’

वेश्या का बयान सुनते-सुनते टाल्सटाय घबरा उठा । उसकी अन्तरात्मा प्रश्न करने लगी—इस हत्या के लिए कौन उत्तरदायी है—वेश्या या मैं ? वास्तव में इस पाप के लिए यह अपराधिनी नहीं है । अपराधी मैं हूँ ।

लोग अपने अपराधों को छिपाना जानते हैं, उन्हें स्वीकार करना नहीं आता । इस अविद्या से आज संसार पतित हो रहा है ।

टाल्सटाय अपने पाप की भीषणता का विचार करके इतने घबराये कि पसीने से तर हो गये । पास में बैठे हुए दूसरे न्यायाधीश उनकी यह दशा देखकर आश्चर्य करने लगे । टाल्सटाय की परेशानी और घबराहट का कारण समझ में नहीं आया । टाल्सटाय ने अपना आसन छोड़ दिया ।

उनकी जगह दूसरा जज अभियोग का विचार करने के लिए बैठा । टाल्सटाय ने जाते हुए अपने स्थापनापन्न जज से कहा—किसी भी उपाय से इस वेश्या को फांसी से बचा लेना ।

टाल्सटाय एकान्त में जाकर जी भर रोये और अपने अपराध के लिए पश्चात्ताप करने लगे । वह सोचने लगे—इस वेश्या के समस्त पापों का कारण मैं ही हूँ । वेश्या पापिनी नहीं, मैं पापी हूँ । मैंने ही इसे पाप कार्य में प्रवृत्त किया है । ईश्वर का उपदेश दूसरी जगह नहीं, उन बन्धुओं से ही मिल सकता है, जिन्हें हमने हानि पहुँचाई है । वे हमारे विषय में क्या कहते होंगे ? इस वेश्या ने यथार्थ ही कहा है ।

अदालत ने वेश्या को साइबेरिया भेज दिया । साइबेरिया रूस का वह भाग है, जो वहाँ का काला पानी समझा जाता है और जहाँ शीत अधिक पड़ता है ।

टाल्सटाय सोचने लगे—वेश्या को तो दण्ड मिल गया पर असली अपराधी बच गया । मगर दूसरे की निगाहों से बच गया तो क्या हुआ, मैं अपनी निगाह से कैसे बच सकता हूँ ? टाल्सटाय ने साइबेरिया के अधिकारियों से मिल-जुल कर उस वेश्या को सहायता पहुँचाना आरम्भ किया । उसने यह भी प्रवन्ध कर लिया कि वेश्या के समाचार उसे मिलते रहे । यद्यपि टाल्सटाय उसकी यथायोग्य सहायता कर रहा था, किन्तु किसी के पूछने पर वह यही उत्तर देती थी कि एक दुष्ट ने मुझे भ्रष्ट कर दिया था और उसी पापी का पाप मैं यहाँ भोग रही हूँ ।

वेश्या के ये उद्गार टाल्सटाय को मालूम होते रहते थे । दूसरा होता तो कह सकता था—क्या मैं अकेला ही पापी हूँ ? उसने भी तो पाप किया था । उस पापिनी की मैंने जान बचाई और सहायता भी कर रहा हूँ, इतने पर भी वह ऐसा कहती है । लेकिन इस घटना से टाल्सटाय की आखें खुल चुकी थी । वह उस वेश्या की बातें सुनकर पश्चात्ताप करते और उसकी अधिकाधिक सहायता करते थे । वह सोचते—मेरा ही पाप उसके पास पहुँचकर ऐसा कहला रहा है । वह मुझे अपशब्द नहीं कहती, वरन् मंगल-उपदेश दे रही है । धीरे-धीरे टाल्सटाय के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया ।

सन्देह किया जा सकता है कि कहीं गालियो से या वेश्या से भी उपदेश मिल सकता है ? इसका उत्तर यही है कि हम सब में और वेश्या में मूल तत्त्व तो एक ही है । मगर उसे समझने के लिए गहराई में घुसना पड़ता है । इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी मूल तत्त्व समान है । उसे खोज लेने, उस तक पहुँचने और प्राप्त करने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है, वह आचार्य मानतुंग ने प्रकट कर दिया है ।

मित्रो ! दूसरे लोगो की बुराई देखना छोड़कर अपनी बुराई देखो । यह देखो कि आपने दूसरो को पतित ही किया है या किसी का उत्थान भी किया है ? इस बात पर विचार करने से आपका उत्थान होगा । ईश्वर दूर नहीं है । जिनको तुमने पतित किया है, उनके अन्तःकरण से निकलने

वाली ध्वनि अपने कानों से सुनो और सोचो कि वे तुम्हारे विषय में क्या कहते हैं ?

टाल्सटाय ने वेश्या को भ्रष्ट किया था । अगर आपके जीवन में ऐसा कोई काला घब्बा नहीं है तो आप भाग्य-शाली हैं ! लेकिन दूसरे पदार्थों को तो आप भ्रष्ट करते ही हैं, यह कपड़े जब तक आपने नहीं पहने थे, पवित्र माने जाते थे, मगर आपके पहन लेने पर यह निर्माल्य हो गये । इसी प्रकार आप स्वादिष्ट और सुगन्धित भोजन पेट में डालते हैं मगर पेट में पहुँचकर उसकी क्या स्थिति हो जाती है ? क्या आप पवित्र वस्तु को अपवित्र करने के लिए ही पैदा हुए हैं ? मित्रों ! दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण मानने से आत्मा का उद्धार होने में देर नहीं लगती । इस-लिए शास्त्र में कहा गया है—

परोपकाराय सतां विभूतयः ।

अर्थात्—सत्पुरुषों की विभूतियाँ परोपकार के लिए होती हैं ।

६० : सुसुक्तगीन

सुसुक्तगीन बादशाह का वृत्तान्त इतिहास में आया है । वह अफगानिस्तान का बादशाह था । वह एक गुलाम खान-

दान में पैदा हुआ था और सिपाही था । एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान की ओर घोड़े पर सवार होकर आ रहा था । मार्ग में थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया । जो समान उससे उठ सका, वह तो उसने उठा लिया और शेष वही छोड़ दिया । मगर उसे भूख इतनी तेज लगी कि व्याकुल होने लगा । इसी समय सामने की ओर से हिरनों का एक झुण्ड आ निकला । उसने झपट कर उस झुण्ड में से एक बच्चे की टांग पकड़ ली । झुण्ड के और हिरन तो भाग गये मगर उस बच्चे की मां वहीं ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में पड़ा देख कर आंसू बहाने लगी । अपने बालक के लिए उसका दिल फटने लगा !

बच्चे को लेकर सुबुक्तगीन एक पेड़ के नीचे पहुंचा और उसे भून कर खाने का विचार करने लगा । उसने रुमाल से बच्चे की टांगें बांध दीं ताकि वह भाग न जाय । इसके बाद वह कुछ दूर एक पत्थर के पास जाकर अपनी छुरी पैंती करने लगा । इतने में मृगी अपने बच्चे के पास आ पहुंची और वात्सल्य के वश होकर बच्चे को चाटने लगी, रोने लगी और अपना स्तन उसके मुंह की ओर करने लगी । बच्चा बेचारा बंधा हुआ तड़फ रहा था । वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध पीने के लिए कितना उत्सुक था, यह कौन जान सकता है ? मगर विवश था । टांगें बंधी होने के कारण वह खड़ा भी नहीं हो सकता था । अपने बच्चे की यह दशा देखकर मृगी की क्या हालत हुई होगी, यह कल्पना करना भी कठिन है । माता का भावुक

हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता है । मगर वह भी लाचार थी । वह आंसू बहा रही थी और इधर-उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बालक को बचा ले !

इस समय छुरी पैनी करके सुबुक्तगीत लौट आया । बच्चे की मां हिरनी यहां भी उसके पास आ पहुंची है, यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ । हर्ष और विषाद की अनुभूति हृदय में होती है मगर चेहरे पर उस अनुभूति का असर पड़े बिना नहीं रहता । उसने हिरनी के चेहरे पर गहरे विषाद की परछाईं देखी और नेत्रों में आंसू देखे । यह देखकर उसका हृदय भी भर गया । वह सोचने लगा—मैं इन मृगों को नाचीज समझता था, बेजान मानता था और सोचता था कि यह मनुष्य के खाने के लिए ही खुदा ने बनाये हैं! मगर आज मालूम हुआ कि मैं भारी भ्रम में था । कौन कह सकता है कि इस हिरनी में जान नहीं है ? जो इसे बेजान कहते हैं, समझना चाहिए कि वे खुद ही बेजान हैं । अगर हिरनी में जान नहीं है तो इन्सान में भी जान नहीं है । अगर इन्सान में जान है तो फिर हिरनी में भी जान है अगर हिरनी को मनुष्य की भाषा प्राप्त होती और मैं इससे पूछता तो यह तीन लोक के राज्य से भी अपने बच्चे को बड़ा बतलाती । मेरे लिए यह बच्चा दाल रोटी के बराबर है, मगर जिसके हृदय में इसके प्रति गहरा प्रेम है, उसका हृदय इस समय कितना तड़फता होगा ? अपना खाना-पीना छोड़कर और प्राणों की परवाह न करके हिरनी यहां तक भागी आई है । इस बच्चे के प्रति इसके हृदय में

कितना प्रेम होगा ! धिक्कार है मेरे खाने को ! जिससे दूसरे को घोर व्यथा पहुँचती हो, वह भले मानुस का खाना नहीं हो सकता । अगर मैं अपना पेट भरने के लिए इस बच्चे की जान ले लूँगा तो इसकी इस स्नेहमयी माता को कितनी व्यथा होगी ! अब चाहे मैं भूख का मारा मर जाऊँ मगर इस माता के दुलारे को नहीं खाऊँगा ।

आखिर उसने बच्चे को छोड़ दिया । बच्चा अपनी माता से और माता अपने बच्चे से मिलकर उछलने लगे । यह स्वर्गिक दृश्य देखकर सुबुक्तगीन की प्रसन्नता का पार न रहा । इस प्रसन्नता में वह खाना-पीना भूल गया । आज ही उसकी समझ में आया कि प्राणी पर दया करने से कितना आनन्द प्राप्त होता है ।

जगली पशुओं के डर से सुबुक्तगीन रात के समय पेड़ पर चढ़ कर सोया करता था । उस दिन भी वह पेड़ पर ही सोया था । स्वप्न में उसके पैगम्बर ने उससे कहा— 'तूने बच्चे पर दया करके बहुत अच्छा काम किया है । तू अफगानिस्तान का बादशाह होगा ।' उसके पैगम्बर की भविष्यवाणी सच्ची हुई । कुछ दिनों बाद वह सचमुच ही अफगानिस्तान का बादशाह बन गया ।

अब आप विचार कीजिए कि बच्चे से उत्कट प्रेम होने के कारण हिरनी ने प्राणों की परवाह नहीं की तो परमात्मा से प्रेम होने पर मनुष्य को कैसा होना चाहिए ? जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति होगी, वह धन-दौलत को बड़ी चीज नहीं समझेगा । उसकी बुद्धि झूठ-

कपट आदि बुरे कामों की ओर कभी नहीं जाएगी । भक्त-हृदय भली-भाँति समझता है कि ये सब कुत्सित काम भक्ति का विनाश करने वाले हैं । जो ऐसी भक्ति तक पहुँच जाता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है ।

६१—खादी

एक भाई ने मेरे शरीर पर खादी देखकर कहा—
‘पूज्यजी के शरीर पर खादी !’ उसे शायद यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतने धनिक समाज का आचार्य होकर मैं खादी क्यों पहनूँ ? मगर उस भोले भाई को पता नहीं कि खादी का कितना महत्त्व है ? महावीर-चरित्र के अन्त में, उसके रचयिता हेमचन्द्राचार्य का जीवन चरित्र दिया गया है । उसमें लिखा है कि आचार्य हेमचन्द्र एक बार अजमेर से पुष्कर गये थे । वहाँ एक श्राविका ने अपने हाथ से सूत कात कर खादी बुनी थी । खादी तैयार हुई ही थी कि हेमचन्द्राचार्य गोचरी के लिए वहाँ पहुँचे । श्राविका ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आचार्य से खादी लेने की प्रार्थना की । हेमचन्द्राचार्य गुजरात के प्रसिद्ध राजा कुमारपाल के गुरु थे ।

आपके विचार से हेमचन्द्राचार्य को खादी नहीं लेनी चाहिये पर यह स्वागत तो आप लोगों को ही सूझता है, उन्हें नहीं सूझता था ।

हेमचन्द्राचार्य ने बड़े प्रेम से खादी का वस्त्र स्वीकार किया । उसे पहिन कर विहार करते-करते वे सिद्धपुर पाटन गए, जहाँ राजा कुमारपाल रहता था । राजा अपने साथियों के साथ उनका स्वागत करने आया । वन्दना-नमस्कार आदि करके कुमारपाल ने कहा—‘गुरुदेव, कुमारपाल के गुरु के शरीर पर यह खादी शोभा नहीं देती ।’

हेमचन्द्राचार्य—मेरे खादी पहनने से तुम्हें लज्जा मालूम होती है ?

कुमारपाल—जी हा ।

हेम०—यह खादी मेरे समय को बढाने वाली है । आविका बहिन ने बड़े प्रेम से मुझे भेट की है । ऐसी स्थिति में तुम्हें लज्जित होने की क्या आवश्यकता है ? लज्जा तो राजा को तब आनी चाहिए जब प्रजा भूखी मरती हो और राजा भोग-विलास में डूबा रहता हो । उनकी दुरवस्था और अपने आमोद-प्रमोद को देखकर लज्जित होना चाहिए, खादी से शर्मिन्दा क्यों होता है ?

आचार्य हेमचन्द्र के इस कथन का राजा कुमारपाल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने थोड़े ही दिनों में अपने राज्य में सुधार कर लिया । राजा के सुधारकार्य को देखकर आचार्य

हेमचन्द्र ने उस श्राविका को धन्यवाद देकर कहा—यह उस वहिन के प्रेम का ही प्रताप है । उसके दिये कपड़े के निमित्त से जो सुधार हो पाया, वह मेरे उपदेश से भी होना कठिन था ।

६२—देशभक्ति

सागर में एक श्रावक थे । वह देशी और विदेशी—दोनों प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे । एक बार किसी अंग्रेज ने उनकी दुकान से चावल खरीदने के लिए अपना नौकर भेजा । दुकानदार के पास दोनों तरह के अच्छे चावल थे, परन्तु देशी चावल अच्छे और सस्ते थे । साहब को अच्छे चावल देने के इरादे से उसने देशी चावल नौकर को दे दिये । नौकर चावल लेकर चला गया । साहब ने चावल देखे तो लाल-पीला हो गया । नौकर को कुछ भला-बुरा कहा ! अन्त में नौकर को हुक्म दिया—इसी समय जाकर देशी चावल लौटा आओ और विदेशी खरीद लाओ ।

भागा-भागा नौकर दुकान पर पहुँचा । सेठजी से सब हाल कहा । सेठजी ने चावल लौटा लिए और चौगुनी कीमत वसूल कर परदेशी चावल तोल दिये ।

कुछ दिनों बाद सेठजी की उसी साहब से मुलाकात हुई । सेठजी ने चावलों की अदला-बदली करने का कारण पूछा । साहब ने कहा—‘विलायती चावल खरीदने से उसकी कीमत हमारे देशवासियों को मिलती है । हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, जो विदेश में आकर अपने देश-भाइयों को भूल जाए और अपने देश का माल न खरीदें । हमारे लिए स्वदेश प्रथम है—दूसरे देश फिर । हम देशद्रोह करके अपना जीवन कल-नहीं करना चाहते ।’

सेठजी साहब का देशप्रेम देख कर चकित रह गये । उन्होंने तभी से स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यापार करने की प्रतिज्ञा कर ली ।

पाश्चात्यो के देशप्रेम का एक और उदाहरण जानने योग्य है—

बम्बई में एक अंग्रेज ने अपने नौकर को बूट खरीदने भेजा ! नौकर देशी दुकान से एक सुन्दर बूट की जोड़ी पाँच रुपये में खरीद कर ले गया । उस अंग्रेज ने बूट देखे । उसकी निगाह वहाँ गई, जहाँ लिखा था—Made in India इन शब्दों को देखते ही अंग्रेज आगबबूला हो गया और बोला—गधे कहीं के, यह देशी बूट क्यों लाया ?’

नौकर ने कहा—साहब, आप पहन कर देखें । बूट सुन्दर हैं और टिकाऊ भी ।

साहब—देशी बूट कितने ही सुन्दर और टिकाऊ हों, मुझे नहीं चाहिए । तू ये वापस कर आ । मेरे लिए विला-

यती बूट किसी अंग्रेज कम्पनी से खरीद ला । उसके मोल की चिन्ता मुझे नहीं करनी है ।

नौकर देशी व्यापारी के पास गया और बूट के विषय में आप—बीती सुनाई । उस भले व्यापारी ने बूट लीटा लिए । फिर वह नौकर अंग्रेजी कम्पनी में गया और कई गुनी कीमत चुकाकर बूट जोड़ा खरीद ले गया । साहब ने बूट देखे । Made in England देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । नौकर ने डरते-डरते पूछा, यह कीमत मे भारी है, टिकाऊ भी वैसे नहीं हैं और खूबसूरती में भी उतने नहीं है । फिर आपने पहले वाले बूट न लेकर यह क्यों पसंद किये ? साहब बोले—'इंगलिश कम्पनी के खरीदे हुए बूट मेरे देश की बनी हुई वस्तु है । वे कैसे भी क्यों न हों, मुझे प्रिय है । अपने देश की चीज खरीद कर मैं अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करता हूँ । जिस देश में मेरा पालन-पोषण हुआ है । उसकी अवगणना मैं कैसे कर सकता हूँ । सात समुद्र पार आकर भी, जब मैं अपने देश की बनी वस्तु देखता हूँ तो देश की सुखद स्मृति मेरे दिल में हिलोरे मारने लगती है । मेरा मस्तक देश के लिए झुक जाता है । मेरा देश मेरे लिए देव है । मैं देवता को भाति अपने देश की पूजा करता हूँ ।'

ये उदाहरण कल्पित नहीं है । ये घटी हुई सच्ची घटनाएँ हैं । इन उदाहरणों से हमें राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की जो शिक्षा मिलती है वह भारतवासियों को सीखनी चाहिए । इसमें से अपने देश की स्वतन्त्रता का मूलमंत्र मिल सकता है । पाश्चात्य लोगो ने देश हमारा देव है और स्व-

देशी वस्तु उस देव का प्रसाद है, इस राष्ट्रीय भावना को अपने जीवन में मूर्त रूप दिया है। इसी मूर्त भावना के कारण वे स्वतन्त्रता का सुख अनुभव कर रहे हैं। वे सात समुद्र लांघकर हजारों मील की दूरी पर, भारत में आये हैं, मगर क्षण भर के लिए भी अपने देश को नहीं भूलते। उनकी राष्ट्रभक्ति का इसी से परिचय मिलता है :

६३—नगर-नायक

धर्म या आत्महित के अर्थ सर्वस्व का उत्सर्ग करना अपने साहित्य और इतिहास का प्रधान स्वर है ही, मगर सच्चे नागरिक की हैसियत से अपने कर्तव्य का पालन करने में हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किये हैं, उनकी किसी भी समुन्नत, सुसंस्कृत और स्वतन्त्र देश के साथ साभिमान तुलना की जा सकती है। ये ग्रामधर्म और नगरधर्म कब शिथिल हुए और किस प्रकार अन्त में वे शास्त्रों के पृष्ठों पर ही सुशोभित रह गये, यह हमें नहीं मालूम, मगर सच्चा नगर-धर्म क्या है और नगरधर्म की रक्षा के लिए नगर-नायक को कितना त्याग करना पड़ता है, यह बात आज भी हम जानते हैं और नीचे लिखे उदाहरण से वह स्पष्ट हो जाती है।

वैशाली नगरी मे महामाहन नामक नगरनायक था । वह राजा और प्रजा दोनों का प्रेम-पात्र था । महामाहन, राजा और प्रजा के पारस्परिक स्नेहवन्धन को सदैव मजबूत रखने का प्रयत्न करता था । उसके नेतृत्व मे वैशाली की प्रजा आनन्दपूर्वक रहती थी । उसकी कार्यप्रणाली से सभी को सन्तोष था । वह नगरनायक के उत्तरदायित्व को भली-भांति जानता था । नगरधर्म उसके लिए अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान् था । वह नगरधर्म की रक्षा मे अपनी और प्रजा की रक्षा मानता और नगरधर्म के विनाश मे अपना और प्रजा का विनाश समझता था । एक बार उसकी कसौटी का दिन आ पहुँचा ।

महामाहन के नगर पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई की । उसने नगर की स्त्रियों को, बालकों और वृद्धों को क्रूरता के साथ सताना आरम्भ किया । महामाहन उस समय वृद्धावस्था मे था । वृद्धावस्था के कारण उसका हाड़-पिंजर शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया । पाँच कदम चलने की भी शक्ति उसमे नहीं रह गई थी । इस प्रकार का वृद्ध महामाहन नगरस्थविर की हैसियत से अपने जीवन का अन्तिम कर्तव्य बजाने आया । उसकी आत्मा तिलमिला उठी । वह विस्तर पर पड़ा न रह सका । किसी प्रकार धीरे-धीरे चलकर वह दुश्मनों के बीच आया और ललकार कर बोला—सावधान ! छल-कपट से तुम्हे यह सफलता मिल गई है । नगर मे लूट मचाने से तुम्हे कोई रोक नहीं सकता मगर इस नगर की एक भी स्त्री पर, बालक पर या वृद्ध पर अत्याचार न करने की व्यवस्था तुम्हे करनी होगी । लुटेरा राजा वृद्ध की बात

सुनी अनसुनी कर देता है । बूढ़ा महामाहन जलते हुए हृदय से फिर-फिर नागरिकों की जीवनरक्षा के लिए आवेदन करता है । मगर दगाबाज दुश्मन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता । वह सिर्फ इतना स्वीकार करता है—तुम मेरी माता के पाठक हो । मैं तुम्हारा अधिकार स्वीकार करता हूँ, मगर उसकी सीमा यही है कि तुम अपने कुटुम्ब सहित सही-सलामत रहो । विश्वास रखो, तुम्हारा बाल बाका न होगा ।

महामाहन अकेले अपनी सही-सलामती नहीं चाहता था । वह नगर स्थविर की हैसियत से अपना कर्तव्य अदा करना चाहता था । जब नगर के हजारों स्त्री-पुरुष आर्तनाद कर रहे हो, तब अकेले अपने कुटुम्ब को बचाने की उसकी इच्छा न थी । प्राणों से भी अधिक प्यारा नगरधर्म उसके अन्तर में क्षोभ पैदा कर रहा था । आक्रमणकारी राजा को उसने खूब समझाया, खूब प्रार्थना की । अन्त में राजा ने एक छूट दी । कहा—

‘महामाहन ! इतनी छूट मैं दे सकता हूँ कि तुम पानी में डुबकी मारो और तुम्हारे ऊपर आने से पहले जितने नागरिक जितनी सम्पत्ति लेकर भाग जाना चाहें, उतने भाग सकते हैं ।

राजा की यह कठोर शर्त वृद्ध महामाहन, बिना आगे-पीछे सोचे स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गया ।

महामाहन अपना अशक्त शरीर लिए नदी के पानी

वैशाली नगरी मे महामाहन नामक नगरनायक था । वह राजा और प्रजा दोनों का प्रेम-पात्र था । महामाहन, राजा और प्रजा के पारस्परिक स्नेहबन्धन को सदैव मजबूत रखने का प्रयत्न करता था । उसके नेतृत्व में वैशाली की प्रजा आनन्दपूर्वक रहती थी । उसकी कार्यप्रणाली से सभी को सन्तोष था । वह नगरनायक के उत्तरदायित्व को भली-भाँति जानता था । नगरधर्म उसके लिए अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान् था । वह नगरधर्म की रक्षा मे अपनी और प्रजा की रक्षा मानता और नगरधर्म के विनाश मे अपना और प्रजा का विनाश समझता था । एक बार उसकी कसौटी का दिन आ पहुँचा ।

महामाहन के नगर पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई की । उसने नगर की स्त्रियो को, बालको और बूढो को क्रूरता के साथ सताना आरम्भ किया । महामाहन उस समय वृद्धावस्था में था । वृद्धावस्था के कारण उसका हाड-पिंजर शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया । पाँच कदम चलने की भी शक्ति उसमे नहीं रह गई थी । इस प्रकार का वृद्ध महामाहन नगरस्थविर की हैसियत से अपने जीवन का अन्तिम कर्तव्य बजाने आगे आया । उसकी आत्मा तिलमिला उठी । वह बिस्तर पर पड़ा न रह सका । किसी प्रकार धीरे-धीरे चलकर वह दुश्मनों के बीच आया और ललकार कर बोला—सावधान ! छल-कपट से तुम्हे यह सफलता मिल गई है । नगर मे लूट मचाने से तुम्हे कोई रोक नहीं सकता मगर इस नगर की एक भी स्त्री पर, बालक पर या वृद्ध पर अत्याचार न करने की व्यवस्था तुम्हे करनी होगी ! लुटेरा राजा बूढे की बात

सुनी अनसुनी कर देता है । बूढ़ा महामाहन जलते हुए हृदय से फिर-फिर नागरिकों की जीवनरक्षा के लिए आवेदन करता है । मगर दगाबाज दुश्मन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता । वह सिर्फ इतना स्वीकार करता है—तुम मेरी माता के पाठक हो । मैं तुम्हारा अधिकार स्वीकार करता हूँ, मगर उसकी सीमा यही है कि तुम अपने कुटुम्ब सहित सही-सलामत रहो । विश्वास रखो, तुम्हारा बाल बाका न होगा ।

महामाहन अकेले अपनी सही-सलामती नहीं चाहता था । वह नगर स्थविर की हैसियत से अपना कर्तव्य अदा करना चाहता था । जब नगर के हजारों स्त्री-पुरुष आर्तनाद कर रहे हो, तब अकेले अपने कुटुम्ब को बचाने की उसकी इच्छा न थी । प्राणों से भी अधिक प्यारा नगरधर्म उसके अन्तर में क्षोभ पैदा कर रहा था । आक्रमणकारी राजा को उसने खूब समझाया, खूब प्रार्थना की । अन्त में राजा ने एक छूट दी । कहा—

‘महामाहन ! इतनी छूट मैं दे सकता हूँ कि तुम पानी में डुबकी मारो और तुम्हारे ऊपर आने से पहले जितने नागरिक जितनी सम्पत्ति लेकर भाग जाना चाहे, उतने भाग सकते हैं ।

राजा की यह कठोर शर्त वृद्ध महामाहन, बिना आगे-पीछे सोचे स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गया ।

महामाहन अपना अशक्त शरीर लिए नदी के पानी

में उतरा । उसने डुवकी मारी और पानी के नीचे तल-भाग पर पहुँच कर किसी पेड़ की जड़ से लिपट गया । मिनिट पर मिनिट और फिर घटे पर घटे समाप्त हो गये, मगर महामाहन ऊपर न आया । नगर के स्त्री-पुरुषों को अभय-दान मिला । अन्त में, खोज करने पर महामाहन का अचेतन शरीर नदी के तल में मिल सका । वृक्ष की जड़ के साथ उसके हाथ-पैर नागपाश की भाँति जकड़े हुए थे । नगर की रक्षा के लिए वृद्ध महामाहन ने अपना शरीर त्याग दिया था !

जैनयुग के नगरधर्म के सम्बन्ध में महामाहन का यह एक ही उदाहरण बस है । महामाहन का जीवन ही नगर-धर्म पर जीवित भाष्य है । जहाँ इतना महंगा मोल चुकाकर धर्म और ग्रामधर्म का पालन किया जाता है, वहाँ समृद्धि और स्वतन्त्रता का देवदुर्लभ दृश्य दिखाई पड़े तो इसमें अचरज की बात ही क्या है ?

६४-अकला नहीं, प्रकला

सभी धर्म एक स्वर से सदाचार की महिमा प्रकट करते हैं । सदाचार की बड़ाई न करने वाला कोई धर्म ही

नहीं है । लोग अपने जीवन-व्यवहार में सदाचार को महत्त्व देने लगे तो ससार में सर्वत्र शान्ति और सुख का संचार हो जाए ।

महिलावर्ग सदाचार की वृद्धि में अच्छा योगदान दे सकता है । महिलावर्ग चाहे तो पुरुषवर्ग को जल्दी से जल्दी सदाचार में प्रवृत्त कर सकता है । इस विषय में एक आख्यान आपको सुनाता हूँ । इससे आप यह भी समझ सकेंगे कि पर-स्त्री की ओर लोलुपता की निगाह रखने वाला पुरुष किस प्रकार धिक्कार का पात्र है और पर-पुरुष को न चाहने वाली स्त्री किस प्रकार धन्यवाद की पात्री है । जो आख्यान मैं कह रहा हूँ उसका वर्णन गुजरात के इतिहास में मौजूद है और गुजराती लोग बड़े प्रेम से उसे गाते और पढ़ते हैं ।

गरिमामय गुजरात जनपद में पाटन एक विख्यात नगर अब भी मौजूद है, जहाँ आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य कुमारपाल राजा हो चुका है । उसी पाटन में सिद्धराज सोलकी नामक एक राजा था । सिद्धराज इतिहास-प्रसिद्ध राजा है । वह बड़ा ही बली, साहसी और कला-कुशल राजा था । मगर उसमें एक बड़ा दोष भी था । वह लम्पट था । उसकी लम्पटता ने उसे कलकित कर दिया था ।

कर्मदेवी नामक एक महिला का पति राय खेंगार था । सिद्धराज सोलकी ने कर्मदेवी को अपने चंगुल में फासने के लिए, उसी के सामने उसके पति का सिर उतार लिया । इसके पश्चात् वह क्रूरता की हसी-हसकर बोला—देखो कर्म-

देवी, अपने पति की हत्या के लिए तुम्हीं जिम्मेदार हो । तुम मेरी बात मान लेती तो यह नौबत न आती । तुम चाहती तो मेरा कहना मान कर अपने पति की प्राणरक्षा कर सकती थी । मगर 'गई सो गई अब राख रही को' इस कहावत पर ध्यान दो । जो हुआ, उसकी चिन्ता छोड़कर, जो रहा है उसकी रक्षा का विचार करो ।

कर्मदेवी । जानती हो, मैं यह चेतावनी क्यों दे रहा हूँ ? अगर तुमने अब भी मुझे स्वीकार न किया, तो मैं तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्र को भी इसी प्रकार काट डालूँगा । क्या तुम अपने पुत्र की भी रक्षा नहीं करना चाहती ? समझ ला । सोचो, देखो । मगर अधिक विलम्ब मत करो । उत्तर दो ।

कर्मदेवी सती स्त्री थी । वह पति की हत्या से विचलित नहीं हुई और पुत्र की हत्या की घमकी भी उस पर असर न कर सकी । उसने सिंहनों की भाँति कड़क कर उत्तर दिया—'राजा, तू सत्ता के मद में उन्मत्त हो रहा है । तुझे तनिक भी विवेक नहीं रहा । मैं अपने पतिदेव की रक्षा नहीं कर सकी, मगर याद रखना, शीघ्र ही एक दिन आयेगा, जब तू आप अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जायेगा । तेरी इस नृशक्ता और लम्पटता की कहानी इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जायेगी । तेरी यह कहानी तेरी सन्तान और दूसरे लोग घृणा और लज्जा के साथ पढ़ेंगे और अनन्त काल तक तेरे नाम पर थूकते रहेंगे । गुजरात के कलक ! आज जो चाहे कर ले । मेरे पुत्र का घात करके भी तू मेरा वर्म नहीं छीन सकता । मेरे प्राण लेने का सामर्थ्य तुझ में

है, मगर मेरा धर्म लेने का सामर्थ्य इन्द्र मे भी नहीं है ।' अपने पति और पुत्र की रक्षा करने वाली मैं कौन हूँ ? धर्म ही अखिल ब्रह्माण्ड की रक्षा करता है । उसी धर्म की मैं रक्षा करूंगी । तेरे कोई भी अत्याचार, कोई भी पैशाचिकता मुझे धर्म से च्युत न कर सकेंगे । तेरा प्रयत्न विफल होगा । यह कर्मदेवी किसी साधारण धातु की बनी हुई स्त्री नहीं है ।

अन्त में सिद्धराज ने कर्मदेवी के पुत्र को भी काट डाला, लेकिन वह सती अपने निश्चय से नहीं डिगी, सो नहीं डिगी । अपने शत्रुओं के हृदय में कपकपी पैदा करने वाला प्रतापी सिद्धराज एक अबला के आगे पराजित हो गया । कर्मदेवी दुनिया की दृष्टि में अबला ही थी, मगर उसमें सतीत्व का जो असाधारण सामर्थ्य था, उसके कारण वह सबला ही नहीं, वरन् प्रबला भी थी । ऐसी देवियाँ ससार का सिंगार हैं ।

६५—आदर्श पत्नी

एक बार पाटन के राज्य में दुष्काल पड़ा । सिद्धराज ने पाटन की प्रजा की रक्षा के लिए—प्रजा को मजदूरी देने

के अभिप्राय से—सहस्रलिंग नामक तालाब खुदवाना आरम्भ किया ।

पाटन की ही भाति मालवा में भी उस समय दुर्मिक्ष पड़ा हुआ था । मालवा के लोग जीवन निर्वाह के लिए देश-विदेश जा रहे थे । मालवा के रहने वाले ओड जाति के एक कुटुम्ब ने पाटन में विशाल तालाब खुदने का समाचार सुना । यह सुन कर वह कुटुम्ब भी पाटन के सहस्रलिंग तालाब का काम करने गया । उसे काम मिल गया । मिट्टी खोदने और ढोने का काम उस परिवार को सौंपा गया ।

ओड लोगो में टीकम नामक एक ओड था । उसकी पत्नी जसमा अद्वितीय सुन्दरी थी । मगर वह केवल सुन्दरी ही नहीं, साहस, चतुरता और विचक्षणता की भी मूर्ति थी । उसमें ऐसा साहस था कि उसने गुजरात के राजा सिद्धराज के भी छक्के छुड़ा दिये । जाति से ओड होने पर भी जसमा ने जिस साहस और वीरता या परिचय दिया, धर्म में जैसी दृढ़ता दिखलाई, वैसा करना कई-एक राजकुल की स्त्रियों के लिए भी कठिन है ।

तालाब की खुदाई का काम चल रहा था । ओड परिवार के पुरुष मिट्टी खोदते थे और स्त्रियाँ उसे उठा-उठा कर बाहर फेंकती थी । जसमा भी मिट्टी ढोती थी । उसके एक छोटा बालक था । जसमा ने सोचा—‘बालक की रक्षा करना तो मेरा आवश्यक कर्त्तव्य है ही, मगर अपने पति की सहायता करना भी कम आवश्यक नहीं है । अपना बोझ पति पर डालना उचित नहीं है । स्त्री के अर्धाङ्गिनी होने की परीक्षा ऐसे ही आड़े समय में होती है ।’

जसमा ने तालाब के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर ऐसा मौका देखकर भूला बांध दिया कि वह मिट्टी फेंकने के लिए आते-जाते समय बालक को देखती जाय और भुलाती रहे ।

तालाब के काम का निरीक्षण करने के लिए सिद्धराज स्वयं आया करता था । एक दिन जसमा पर उसकी दृष्टि पड़ गई । सिद्धराज की आंखों में जसमा का रूप-लावण्य अटक गया । उसका सौन्दर्य देख कर उसकी वासना भड़क उठी । सिद्धराज मन ही मन विचार करने लगा—अहा ! क्या रूप-लावण्य है ! रानिया तो इसके पैर के अंगूठे की भी बराबरी नहीं कर सकती ! यह अनमोल रत्न राजमहल में ही शोभा दे सकता है । यह साधारण मजदूरिन है, विपदा की मारी है, और मैं हूँ गुजरात का प्रतापशाली अधिपति—इसे प्राप्त कर लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है । इसका सुन्दर रूप देखकर जान पड़ता है, मानो कर्मदेवी ही नया अवतार लेकर जन्मी हो । जैसे भी हो, इसे हथियाना होगा । गुदड़ी के इस लाल को राजशय्या का आभूषण बना कर इसका उद्धार करना ही चाहिए ।

राजा सिद्धराज धीरे-धीरे जसमा के पास आ पहुँचा । एक ओर गुजरात का वीर राजा सिद्धराज और दूसरी ओर ओड जाति की गरीबिनी मजदूरिन है । कामी पुरुष की जघन्य लालसा हृदय में पैदा होती है और आंखों के रास्ते बाहर फूट पड़ती है । उसके नेत्र ही उसके दिल का भेद जाहिर कर देते हैं । कौन जाने कामी इस तथ्य को समझते हैं या नहीं ? मगर कामान्ध पुरुष कैसे समझ सकते हैं !

लेकिन आंखों की यह नीरव भाषा पढ़ने में स्त्रियां कभी भूल नहीं करती । वे चट से ताड़ लेती हैं । फिर जसमा जैसी विचक्षण स्त्री के लिए तो यह समझना कोई बड़ी बात नहीं थी । सिद्धराज जैसे ही जसमा की ओर बढ़ा कि जसमा समझ गई । वह जरा दूर हट गई ।

सिद्धराज ने जसमा से कहा—‘क्या तुम्हारा यह सुकुमार शरीर मिट्टी उठाने के लिए है, जसमा ! जिस शरीर की रचना करने में विधाता ने अपना सारा चातुर्य खर्च कर दिया हो, उसका यह दुरुपयोग देखकर मुझे दया आती है । तुम्हारी सुकुमारता कहती है, तुम मिट्टी ढोने के लिए नहीं जन्मी हो । मैं आज से तुम्हारे लिए यह सुविधा किए देता हूँ कि तुम तालाब की पाल पर बैठी रहा करो और अपने बच्चे को पाला करो । मिट्टी ढोने के लिए और बहुतेरी हैं!’

साधारण स्त्री होती तो वह कदाचित् राजा की इस भूलभुलैया में फस जाती मगर जसमा का दिल और दिमाग और ही तरह का था । वह राजा की इस कृपा का भेद समझ गई तथापि उसने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा—‘आप अन्नदाता हैं । आपने मुझ पर जो दया दिखलाई, उसके लिए आभारी हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव दूसरी ही तरह का है । मैं मेहनत-मजदूरी करके ही अपना पेट भरना अच्छा समझती हूँ । मेरी दृष्टि में बिना मेहनत किये खाना बुरा है ।’

अक्सर लोग परिश्रम से बचना चाहते हैं । मेहनत न करनी पड़े, मगर भर पेट भोजन और आमोद के साधन मिल जायें तो बस, घरती पर ही उन्हें स्वर्ग दिखाई देते

लगता है । पुण्य का प्रताप ही क्या जो बिना मेहनत किये खाना न मिला ! अपनी कमाई या अन्न खाकर जीने का तत्त्व बहुत कम लोगो ने सीखा है । जसमा ऐसे ही व्यक्तियो मे थी ।

जसमा ने कहा—मैं बिना मेहनत किये, बैठी-बैठी खाना पसन्द नही करती । बैठी-बैठी खाऊ तो अनेक रोग हो जायें और फिर इलाज के लिये वैद्य फीस मागे तो मैं गरीब मज-दूरिन कहा से दूँ ?'

हिस्टीरिया का रोग, जिसे अशिक्षित स्त्रिया भेड़ा या चेड़ा कहती हैं और जिसके होने पर मीरा दाता आदि स्थानो पर रोगी को ले जाया जाता है, बैठे रहने-परिश्रम न करने से होता है । यह रोग प्रायः धनिक स्त्रियो को ही होता है, गरीब स्त्रियो को नही । गरीब स्त्रिया श्मशान के पास रहने पर भी इस रोग का शिकार नही बनती और अमीर स्त्रियो को बन्द घर मे बैठे भी यह रोग हो जाता है । असली बात यह है कि जो स्त्रिया आलसी होती हैं, परिश्रम नही करती, उन्ही को यह भयानक बीमारी घेरती है । मगर अशिक्षा और कुसस्कारो के कारण लोग वास्तविकता को न समझ कर देवी-देवता की मिन्नत-पूजा करते हैं और डाक्टरो का बिल चुकाते-चुकाते परेशान हो जाते हैं । भोपा लोगो को, जो भैरवजी का प्रसाद डकार जाते हैं, कोई बीमारी नही होती, लेकिन भैरवजी को मानने वाले अगर उन्हे चढावा न चढावें तो अपनी हानि समझते हैं ! यह सब भ्रम की बातें है । वास्तविक बात यह है कि परिश्रम न करने से ही हिस्टीरिया की बीमारी होती है ।

जसमा पढी-लिखी न होने पर भी परिश्रम का मूल्य समझती थी। उसने सिद्धराज से कहा—‘मैं काम करके खाती हूँ। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है। मेरे सम्बन्ध में आप चिन्ता न करें।’

जसमा का यह उत्तर सुन कर सिद्धराज ने सोचा—‘जसमा साधारण स्त्री नहीं मालूम होती। सौन्दर्य-सम्पत्ति के साथ उसमें बुद्धि की विभूति भी है।’

सिद्धराज प्रकट में बोला—‘जसमा, मैं कहता हूँ तू जङ्गल में भटकने और सुबह से शाम तक मजदूरी करने के लिए नहीं है। तू अपने सौन्दर्य को अपनी सुकुमारता को और अपने असली स्वरूप को नहीं समझती। क्या तेरा यह फूल-सा कोमल शरीर मिट्टी ढोने के लिए है? तू मेरे शहर में चल। पाटन शहर देखकर ही तू चकित रह जायेगी। पाटन इस पृथ्वी पर स्वर्ग है। शहर में तुझे अच्छी आराम की जगह दिला दूंगा।’

जसमा समझ गई कि इसने पहले जो प्रलोभन दिया था, उसमें न फसती देख अब और बड़े प्रलोभन में फांसना चाहता है। मस्तक से विचार करने वाले के लिए राजा की बात ठीक हो सकती है। मरतक आराम दूँ देता है, लेकिन हृदय कुछ और ही कहता है। आधुनिक शिक्षा ने मस्तिष्क का विकास चाहे किया हो, मगर हृदय के विचारों को नष्ट-प्राय कर दिया है।

राजा की बात सुनकर जसमा बोली—‘कहा तो प्रकृति

की स्वच्छन्द लीला का धाम, स्वभाव से सुन्दर, आनन्द-दायक जङ्गल और कहा निगोडा नगर, जहा गन्दगी की सीमा नहीं ! जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े-मकोड़े निकल कर रेंगते हैं, उसी प्रकार नगरो के तंग मार्ग में मनुष्य फिरते हैं । जंगल में मगल रहता है । जंगल सरीखी स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहर में कहा ? जंगल की अपेक्षा नगर अच्छा होता तो बड़े-बड़े महात्मा नगर छोड़कर जंगल में क्यों रहते ? रामचन्द्रजी वन-वास करने के कारण ही इतने प्रसिद्ध हुए । अगर वह नगर में ही रहे होते तो उन्हें कौन पूछता ? अपनी नागरिक सम्यता प्रदान कर हमें असम्य बनाने का अनुग्रह हम पर न कीजिए । हमारा बिगाड़ हमें प्रिय है और आपका सुधार आपको मुबारक हो । हमारी दृष्टि में आपके सुधार से हमारा बिगाड़ लाख दर्जे श्रेष्ठ है ।

भारतवर्ष की सम्यता और संस्कृति का निर्माण कहाँ हुआ है ? जंगल में या नगर में ? जंगल ने भारतवर्ष को जो अनुपम विभूतियाँ प्रदान की हैं, वे सारे ससार में भारत का गौरव बढ़ाने वाली हैं । जंगलों ने एक से एक उच्चकोटि के महापुरुष विश्व को दिये हैं । जंगल ने दर्शनशास्त्र दिया, आध्यात्मवाद दिया, विज्ञान दिया, कला-कौशल दिया और क्या नहीं दिया ! मनुष्य समाज में अगर कोई उत्तमता है तो वह जंगल की ही देन है । जंगल की बदौलत ही ज्ञान का सूर्य चमका है । जंगल ने अन्धों को प्रकाश दिया है । जंगल के साथ नगर की क्या तुलना, जहा बाहर की घोर अस्वच्छता से भी अधिक अस्वच्छता दिलों में भरी रहती है । जहा मुफ्त में खून चूसने वाले खटमल बसते हैं, जहां

स्वार्थलिप्सा, भूठ, कपट और दगाबाजी का बाजार लगा रहता है, ऐसे नगर, जंगल का मुकाबिला नहीं कर सकते । कहा जंगल की अनुपम शक्ति और कहां नगर का क्षोभजनक कोलाहल ! कहा जंगल का नैसर्गिक सौन्दर्य और कहां नगर की फीकी और प्राणहीन सुन्दरता का दिखावा ! कहा वन्य कुसुमों से सुगन्धित जंगल की वायु और कहा मोरियों और गटरों की बदबू से सनी हुई नगर की घबराहट पैदा करने वाली वायु ! एक जगह नरक का आभास मिलता है और दूसरी जगह स्वर्गीय दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं ।

राजा जसमा का उत्तर सुन पशोपेश में पड़ गया । उसने सोचा—जसमा इस फन्दे में भी नहीं फसी । अब उसने एक नया तरीका अख्तियार किया ।

राजा ने कहा—‘जसमा ! जान पड़ता है, तेरो बुद्धि बिगड़ी हुई है । गवारो का दिमाग ही उलटा होता है । उन्हे सीधी बात भी उलटी मालूम होती है । गवारो के साथ रहती—रहती तू भी गंवार हो गई है । इसी कारण अधिक मनुष्यों को देखकर तुझे घबराहट होती है । अधिक मनुष्यों में रहना बड़े भाग्य से मिलता है । शहरो का बास बड़ा उपयोगी होता है । तू मगज की हलकी है । बन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद ! तू जंगल की रहने वाली, शहरों के मजे क्या समझ सकती है ? जंगल जंगली जानवरों के बसने की जगह है । तेरे लायक तो पाटन जैसा शहर ही है । तू चल । शहर में रहने के लिए तुझे बहुत बढ़िया स्थान दिला दूंगा ।

उत्तर में जसमा ने कहा—‘आप मेरी ढिठाई ही समझ लें कि मैं आपको उत्तर देने का साहस कर रही हूँ। लेकिन सौ बात की एक बात यह है कि जैसे आपको नगर प्रिय है, वैसे ही मुझे जंगल प्रिय है। शहरों के आदमी जैसे मैले मन के होते हैं, जंगल के वैसे नहीं होते।’

बड़े-बड़े शहर पाप के किले बन रहे हैं। चोर, जुआरी, भगेडी, गजेडी, शराबी आदि सभी प्रकार के विकारी मनुष्य शहरों में होते हैं। शहर में बहुत-से लोग विकारों से भरे हुए ही सम्मिलित होते हैं। देहात में सोने-चांदी की चीज पड़ी मिल जायेगी तो देहाती आदमी उसके मालिक के पास पहुंचाने की इच्छा करेगा, लेकिन नगर के लोग छोटी से छोटी चीज के लिए भी हत्या जैसा क्रूर कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामों की अपेक्षा नगरों में बीमारियाँ ज्यादा होती हैं। डाक्टरों की राय से बीमार लोग जंगल में रहने के लिए जाते हैं।

जसमा कहती है—जैसे नगरों के मार्ग सक्कीर्ण होते हैं, उसी प्रकार वनों के निवासियों के हृदय भी सक्कीर्ण होते हैं। जैसे शहरों में बदबू होती है, उसी प्रकार वहां के लोगों के हृदय में भी वासनाओं और विकारों की बदबू होती है। आप कहते हैं—जंगल पशुओं के रहने की जगह है पर नगर में क्या नर-पशु नहीं रहते? क्या जंगल महात्माओं का प्रिय आवास नहीं है? खैर, मैं जंगल में रहना ही पसन्द करती हूँ। मुझे जंगल प्रिय है। आपको जंगल बुरा लगता है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहर के कीड़े जहर में रहना ही पसन्द करते हैं।

राजा—‘जसमा, तू बड़ी चतुर है । तेरी बुद्धि तारीफ के लायक है । मगर जान पड़ता है कि तूने शहर की गलिया ही देखी हैं, मेरा राज-दरवार नहीं देखा । चल कर देख तो सही, कितना स्वच्छ, भव्य और विशाल है । राजमहल कितने सुन्दर बने हुए हैं । कैसा सुन्दर वगीचा लगा है । तुझे इतना बढ़िया महल रहने को मिल जाए तो क्या हर्ज है ?

जसमा—‘महाराज ! जंगल के सामने वगीचा क्या चीज है ? जंगल प्राकृतिक रचना है और वगीचो में बनावट होती है । सूर्य के सामने जैसे तारे फीके दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार जंगल के सामने वगीचे बनावटी मालूम होते हैं । जो जंगल में नहीं रह सकता हो वह भले ही वगीचे में जाए, राजमहल में निवास करे, मुझे वाग या महल की आवश्यकता नहीं । प्राकृतिक जंगल को छोड़ नकली वगीचे में रहना कौन पसन्द करेगा ? मैं असली जंगल में ही भली हूँ ।’

राजा—‘इतनी जिद ! मैं गुजरात का राजा हूँ और तू एक मामूली मजदूरिन है । मेरे सामने इस प्रकार की बातें करते तुझे शर्म मामूल नहीं होती ? तू मेरा कहना मान ले । जंगल में रह कर अपने सुन्दर शरीर का नाश मत कर । शहर में चल । वहाँ तुझे मृदङ्ग के मीठे स्वर और गान की मधुर तान सुनने को मिलेगी ।’

जसमा में जो शक्ति थी, वह आज हिन्दुस्तान में होती तो हिन्दुस्तान कौन जाने कैसा देश होता ! जहाँ प्रलोभन

हैं, वहां शक्ति और साहस कहां ? विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में भारतीय जनता बुरी तरह लुभा गई है । आज यह दशा है कि जिसके घर में विलायती वस्तुएं नहीं, वह घर नहीं,—जंगल माना जाता है । अगर सामान्य हिन्दुस्तानियों की तरह जसमा लोभ में पड़ जाती तो उसके सतीत्व की अनमोल निधि सुरक्षित रहती ? हाँगिज नहीं । आज के लोग फैशन की फासी में बुरी तरह फस गये हैं ।

गले में फाँसी पड़ने पर ही मदारी का बन्दर उसकी उगली के इशारे पर नाचता है । जगल का बन्दर मदारी के नाचने पर क्यों नहीं नाचता ? कारण यही है कि उसके गले में फाँसी नहीं पड़ी है ।

आज करोड़ों रुपये फैशन के निमित्त बर्बाद हो रहे हैं और देश की सम्पत्ति विदेशों में चली जा रही है । बच्चों को नशा करते देखकर विचार आता है—इन बालकों का जीवन किस प्रकार सुधरेगा ? आज की शिक्षा कितनी दूषित है कि वह बालकों के जीवन-सुधार की ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देती । मगर यह सब कहे कौन ? अगर कोई कहता भी है तो वह राजद्रोही समझा जाता है ।

सिद्धराज से जसमा कहती है—तुम्हारे गायनों और बाजों में विष भरा है, मेरा मन उस विष की ओर नहीं जाता । मुझे तो जगल में रहने वाले मोर, पपीहा और कोयल को भीठी ध्वनि ही भली लगती है । मेरे कान इन्हीं की मधुर टेर के अम्यासी हैं ।’

कोयल को चाहे सोने के पीजरे में रखो और उत्तम से उत्तम भोजन दो, फिर भी वह आनन्दविभोर होकर नहीं बोलेगी उसकी मस्त टेर आम की मञ्जरी पर ही सुनाई देगी । वह परतन्त्र होकर नहीं बोलेगी, स्वतन्त्र होकर ही कूकेगी ।

जसमा कहती है—कहाँ तो मोर, पपीहा और कोयल का निसर्ग-सुन्दर मधुर गान और कहा निर्जीव बाजों की आवाज ! मोर, पपीहा और कोयल की अमृतमयी ध्वनि में जो आकर्षण है, जो मनोहरता है, मिठास है, वह नकली गीतों में कहा है ? मुझे तो इन पक्षियों की बोली ही प्यारी लगती है महाराज, मैं जगली और गवारिन जो ठहरी !'

मोर, पपीहा और कोयल की टेर से आज तक किसी में कोई बुरी बात पैदा हुई है ?

‘नहीं ।’

और वेश्या के नाच से कोई सुधरा है ?

‘नहीं ।’

जसमा का निर्भीक और निश्चित उत्तर सुन कर भी सिद्धराज ने हार न मानी । वह कहने लगा—पगली जसमा ! मेरी बात पर भली-भाँति विचार कर देख । क्यों इस जगल में अपना सुन्दर जीवन वृथा बर्बाद कर रही है ! तुझे अत्यन्त सुन्दर महल रहने को मिलेगा । बहुत-सी दासिया तेरा हुक्म बजाने को तैयार रहेगी । मेरे पास हाथी, घोड़े,

रथ आदि सभी कुछ हैं । वह सब तेरे ही होंगे । तेरा अच्छा स्वभाव देखकर ही तुझ से आग्रह करता हूँ । ऐसे स्वभाव वालों से प्रीति करना राजाओं का धर्म है ।

राजा की नीयत को जसमा पहले ही ताड़ गई थी, अब उसके वाक्यों से वह एकदम स्पष्ट हो गई । जसमा बोली—‘महाराज ! मुझे महलो की आवश्यकता नहीं, मुझे भाँपड़ी ही बस है ! मैंने महलो पर चढ़ना सीखा ही नहीं । मैं स्वयं अपने पति की दासी हूँ । मुझे और दासियों का क्या करना है ? दासी होने के साथ मैं अपने पति की स्वामिनी भी हूँ । ऐसी दशा में दासियों की स्वामिनी बनकर क्या करूँगी ?

सिद्धराज—ओडन, चलो । क्यों रूखी-सूखी रोटियों पर गुजर करती हो ? मैं तुम्हें मेवा, मिष्ठान्न और षट्स भोजन दूँगा । तू जानती है, मैं गुजरात का स्वामी हूँ । असीम सम्पत्ति और ऐश्वर्य मेरे यहाँ बिखरा पड़ा है । सोच ले । ऐसा अवसर फिर न मिलेगा । अभी राजमहल का द्वार तेरे लिए खुला है, जिसके लिये अप्सराएँ भी तरसती होंगी ।’

जसमा—आप बड़े दयालु हैं । इसी कारण मुझे पकवान् और उत्तम भोजन खिलाना चाहते हैं । मगर मुझे अभागिनी के भाग्य में यह सब कहा है ? मेरे पेट ने तो मक्की की घाट खा जानी है । वह पकवानो को पचा नहीं सकता । मुझे राब और दलिया भला । पकवान् और मेवा-मिष्ठान्न आपको मुबारिक हो । आपके पास हाथी हैं, घोड़े हैं, मगर मैं उन पर सवारी करने में डरती हूँ । कहीं गिर

कर मर गई तो ? मेरे लिए तो भूरी भैंस ही भली है, जो दूध दही देती है और हम सब आनन्द के साथ खाते हैं ।'

ससार का काम घोड़े से चलता है या भैंस से ?

भैंस से ।'

लेकिन असल बात को लोग भूल जाते हैं । इसी कारण लोग घोड़े को पसन्द करते हैं ।

सिद्धराज—क्या तुम ऐसे फटे-पुराने और मोटे कपड़े पहनने के लिए जन्मी हो ? मैं ऐसे मुलायम और बारीक वस्त्र दूंगा कि तुम्हारा एक रोम भी छिपा न रहेगा । तुम्हें हीरे और मोतियों के सुन्दर गहने पहनने को मिलेंगे ।

जो स्त्रियां शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती हैं, उनके मन में बढ़िया वस्त्र और हीरा-मोती के आभूषणों की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हें इन्द्राणी बना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता । शील का सिंगार सजने वाली के लिए वह तुच्छ—अति तुच्छ है । सच्ची शील-वती अपने शील का मूल्य देकर कदापि उन्हें लेना नहीं चाहेगी ।

और बारीक कपड़े तो निर्लज्जता का साक्षात् प्रदर्शन हैं । कुलीन स्त्रियों को वह शोभा नहीं देते । खेद है कि आजकल बारीक वस्त्रों का चलन बढ़ गया है । यह प्रथा क्या आप अच्छी समझते हैं ?

‘नही !’

मगर आज तो यह वड़प्पन का चिन्ह बन गया है । जो जितने बड़े घर की स्त्री, उसके उतने ही बारीक वस्त्र ! वड़प्पन मानो निर्लज्जता में ही है ? क्या बारीक वस्त्र लाज ढंक सकते हैं ? इन बारीक वस्त्रों की बदौलत भारत की जो दुर्दशा हुई है, उसका वयान नहीं किया जा सकता ।

गहनों और वस्त्रों का लालच स्त्रियों के लिए साधारण नहीं है । लेकिन जसमा साधारण स्त्री भी नहीं है । वह कहती है—‘मुझे बारीक कपड़े नहीं चाहिए । मेरे शरीर पर तो खादी के कपड़े ही ठहर सकते हैं । बारीक कपड़े पहन कर मैं मजदूरी कैसे कर सकती हू ?’

मोटे कपड़े मजदूरी करना सिखलाते हैं और महीन कपड़े मजदूरी करने से मना करते हैं । महीन कपड़ा पहनने वाली बाई अपना बच्चा लेने में भी संकोच करती है, इस डर से कि कहीं कपड़ों में धूल न लग जाय । इस प्रकार बारीक वस्त्रों ने सन्तान-प्रेम भी छुड़ा दिया है ।

जसमा कहती है—मुझे न बारीक वस्त्रों की ही आवश्यकता है, न हीरो और मोतियों की ही । हीरा मोती पहनने से तो जान का खतरा बढ़ जाता है । मेरा पति आभूषणों के बिना ही मुझे प्रेम करता है । फिर और सिंगार की मुझे क्या आवश्यकता है ? मैं अपने पति को ही प्रसन्न रखना चाहती हू । मुझे ओरो की प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं ।

राजा सभी प्रकार के प्रलोभन देकर भी अपने उद्देश्य में सफल न हो सका । उसने अनेक फन्दे फैलाये, फिर भी शिकार न फसा । तब कुछ-कुछ निराश भाव से राजा ने कहा—‘तू जिस पति को प्रसन्न करना चाहती है, उसे दिखा तो सही । कौन है तेरा पति ? देखूँ वह कैसा है ?’

बड़े-बड़े महलो में और बड़ी-बड़ी हवेलियों में रहने वालों के लिए दाम्पत्य प्रेम का क्या मूल्य ? दाम्पत्य-प्रेम की कीमत जगल वाले ही जानते हैं । सीता और राम ने अपने दाम्पत्य-प्रेम की वृद्धि जगल में ही की थी । विषय-भोग के कीड़े दाम्पत्य-प्रेम की पवित्रता को क्या समझेंगे !

जसमा ने कहा—‘वह जो कमर कस कर काम कर रहा है, जिसके हाथ में कुदाली है, जो अपने साथियों को साहस बधाता हुआ मिट्टी खोद रहा है और जो मिट्टी खोदने में सबसे आगे हैं, जिसकी कुदाली की चोट से पृथ्वी कापती है और जिसके सिर पर फूल गुथे हैं, वही मेरा पति है । मैंने उसके सिर पर फूल गुथ दिये हैं, जिससे थकावट के समय उसे विश्राम मिले ।

जसमा के पति का नाम टीकम था । टीकम की ओर देखकर सिद्धराज ईर्ष्या की आग में जल-भुन गया । उसने जसमा से कहा—बस, यही तेरा पति है ! कौवे के गले में रत्नों की माला ! उस मिट्टी खोदने वाले मजूर के लिए ही तू मेरा अपमान कर रही है ? हसनी कौवे के पास नहीं सोहती, जसमा ! हसनी की शोभा हस के साथ रहने में ही

है । तू मेरे महल में चल । तेरी शोभा महलों में बढ़ेगी । तेरे पति को तुझ पर विश्वास भी नहीं है । देख न, तेरी ही तरफ वह टेढ़ी-टेढ़ी नजरो से देख रहा है । उसकी नजर से साफ मालूम होता है कि उसका तेरे ऊपर न प्रेम है, न विश्वास ही है । ऐसा आदमी तेरी कद्र क्या जाने ? ऐसे अविश्वासी पति के साथ रहना घोर अपमान है । तू चिन्ता मत कर । तुझे रानी बना दूंगा ।

सचमुच ठीकम इसी ओर देख रहा था । वह सोचता था—‘राजा मेरी स्त्री से क्या बात कर रहा है ?’

राजा ने साम और दाम से काम लेने के बाद भेद-नीति से काम निकालने की चेष्टा की । मगर जसमा को फुसलाना बालू से तेल निकालना था ।

जसमा कहने लगी—‘राजा साहब, कहावत मशहूर है—साच को आंच नहीं ।’ सत्य सदैव निर्भय होता है । मेरे पति को मुझ पर पूर्ण विश्वास है । मैं अपने पति के अति-रिक्त अन्य पुरुषों को भाई के समान समझती हूँ । पारस्परिक अविश्वास की भावना तो राजघरानों की ही सम्पत्ति है । हम दरिद्रों को यह सम्पत्ति कहां नसीब होती है ? अगर मुझे अपने पति पर अविश्वास हो तो उसे मुझ पर भी अविश्वास हो सकता है । मगर ऐसा नहीं है । मेरा पति आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है ।

राजा ने देखा भेदनीति भी यहां कारगर नहीं हो सकती । तब सिद्धराज ने कड़क कर कहा—‘जसमा, होश

सम्भाल । तू जानती नहीं मैं, कौन हू ? बड़े-बड़े शूरवीर, राजा और महारथी भी मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं और मेरी भौंह चढ़ते ही कांप उठते हैं । उन्हें भी मेरे हुक्म के खिलाफ जवान खोलने का साहस नहीं हो सकता । फिर तू किस खेत की मूली है ? तेरे पास क्या बल है, जिसके बूते पर तू मेरा हुक्म टाल रही ? आखिर तो मजदूरी करने वाले की स्त्री ठहरी न ! तू किस मुंह से मेरे सामने बोलती है ? एक बार फिर चेतावनी देता हूं । विचार कर देख । व्यर्थ समय बर्बाद न कर । क्या तेरे कहने से राजा अपना हठ छोड़ सकता है ?'

भेदनीति ने काम न दिया तो राजा ने दण्डनीति ग्रहण की । साधारण स्त्री राजा की इस घमकी से दहल जाती । उसका हृदय कांप उठता । वह विवश हो जाती या आंसू बहाने लगती । मगर धन्य जसमा ! वह वीरांगना तनिक भी विचलित न हुई । उसने उसी प्रकार कड़क कर उत्तर दिया — 'बड़े-बड़े शूरमाओं को अपने चरणों में झुकाने वाला वीर एक मजदूरिन के तलवे चाटने को तैयार हो जाय, यह आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है ? महाराज, आपकी बहादुरी का इससे बढ़ कर और क्या सबूत हो सकता है ? हां, मैं जानती हू कि आप गुजरात के स्वामी हैं और मैं असहाय स्त्री हू । मैं यह भी जानती हू कि रावण लका का प्रचण्ड प्रतापी राजा था और उसके पजे में पड़ी सीता असहाय थी । मगर सीता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा । आप पूछते हैं मेरे पास क्या बल है ? मेरे पास सतीत्व की शक्ति है, जो तीन लोक में अजेय है और जिस शक्ति की बदौलत सीता आज भी अमर है ।

आपने बड़े-बड़े राजाओं को वश में किया, यह ठीक है । किन्तु आपका बल काया और माया पर ही तो है । आत्मा इन दोनों से जुदा है । मेरे गुरु ने यह बात मुझे पहले से ही बता रखी है ।

वासासि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा—

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥—गीता, १, २२ ।

आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलता है, जिस प्रकार पोशाक बदली जाती हैं । शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है । मेरे लिए जीवन पर्यन्त वही पति है । वह अच्छा है—तो मेरा है और बदसूरत है—मजदूर है तो भी मेरा ही है । प्रेम से उसके साथ विवाह किया है, सो प्रेम में प्राण भी दे सकती हूँ । ससार की कोई भी शक्ति उसे मेरे हृदय से अलग नहीं कर सकती ।

राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करना चाहिये । आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा के पिता हैं, प्रजा के आदर्श हैं । प्रजा, राजा का अनुकरण करती है । 'यथा राजा तथा प्रजा ।' सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना ही आवश्यक कर्त्तव्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना । बल्कि सदाचार की रक्षा, राज्य की रक्षा से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । आप सदाचार को तिलांजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौरा हो

अपवित्र स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो जाने की सभावना है तो उसने अपने पेट में कटार भौकते हुए कहा—‘राजकुल-कलक ! कायर ! ले, मेरा बलिदान ले । मेरे हाड-मांस को अपने महल में सजा लेना । यह तेरी लम्पटता की, तेरी कामुकता की और तेरी नीचता की गौरव-गाथा सुनाता रहेगा ।’

पतिव्रता जसमा ने अपने प्राण क्या दिये, जगत् को एक उज्ज्वल आदर्श प्रदान किया । उसने अपने सतीत्व की रक्षा ही नहीं की, नारी के गौरव की और सम्मान की रक्षा की । वह मर कर चिर-अमर हो गई । जसमा का जश इतिहास के पृष्ठों पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है । आज भी लोग इससे प्रेरणा पाते हैं ।

कहते हैं—सती जसमा ने मरते-मरते सिद्धराज को शाप दिया था—‘राजा, तेरा तालाब खाली रहेगा और तेरा वंश नहीं चलेगा ।’

यह सब देख और सुनकर राजा का दिल दहल गया । उसे अपनी करतूत पर पछतावा होने लगा । तालाब खाली रहा ।

जसमा ने कौन-सा शास्त्र पढ़ा था और किस गुरु ने उसे शिक्षा दी थी, यह नहीं कहा जा सकता तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वह सच्ची पतिव्रता थी और पतिव्रत धर्म का मर्म उसने भली-भाँति समझा था ।

६६—मानवदया

प्रायः लोग मनुष्य के प्रति दया दिखलाते भी है तो पैसा-आधा पैसा देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं । वे यह नहीं सोचते कि मनुष्य के प्रति हमारी गहरी जिम्मेदारी है । वास्तव में मनुष्य की दया किस प्रकार की जा सकती है और मनुष्य की दया करने की हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, यह बात स्पष्ट करने के लिए एक सुना हुआ उदाहरण इस प्रकार है:—

कहते हैं, अमेरिका में दो मित्र गिरजाघर जा रहे थे । इस गिरजाघर के बाहर कुछ लूले-लगड़े भिखारी पड़े थे । इन लगड़ों को देखकर एक मित्र को दया आई । दया तो दोनों के हृदय में उत्पन्न हुई थी मगर एक ने अपनी दया सफल करने के लिए जेब से कुछ पैसे निकालकर भिखारी को दे दिये । यह देखकर दूसरे ने कहा—तुमने इस लगड़े भिखारी पर दया तो की किन्तु यह तो भिखारी का भिखारी ही रहा । हृदय में दया उत्पन्न होने पर भी और पैसा देने पर भी भिखारी का भिखारीपन तो मिटा नहीं !

सुनते हैं, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में लोग प्रायः अश्वों को पैसे देते हैं, आख वालों को बहुत कम देते हैं । अतएव अनेक भिखारी अपने बालकों की आखें इसलिए फोड़ डालते हैं कि वे अन्धे हो जाएंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे ।

जायेगा । रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी ? अतएव आप अपने पद का विचार कीजिए । न्याय-नीति का त्याग न कीजिए । आप मुझे होश में आने को कहते हैं, लेकिन होश में आने की आवश्यकता आपको ही है । मैं होश में ही हूँ । अब क्या होश में आऊंगी ।

यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है । मैंने अब तक आपसे बातचीत की है लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मेरे पति के शत्रु हैं । मैं अपने पति के शत्रु का मुँह नहीं देखना चाहती । इसलिए अब मैं आपके सामने धूँघट निकालती हूँ । आप से कोई बात नहीं करूंगी ।

यह कहकर जसमा ने राजा के सामने धूँघट निकाल लिया । आजकल धूँघट की प्रथा निराली हो गई है । स्त्रियाँ अनजान और गुण्डो-लुच्चो के आगे तो धूँघट डालती नहीं, किन्तु देवर, जेठ आदि परिचित लोगों के सामने, जो उन्हें अपनी बहिन-बेटी समझते हैं, लम्बा धूँघट काढती है । पहले दुष्ट और दुराचारियों के सामने धूँघट निकाला जाता था, जैसे जसमा ने सिद्धराज को दुराचारी समझ कर उसके सामने धूँघट निकाल लिया ।

सूरदास की कारी कमरिया, चढ़े न दूजो रंग ।

यही कहावत यहां चरितार्थ हुई । जसमा की तेजस्वी भाषा में कही हुई न्याय और धर्म से सगत बातों का, काम से कलुषित हृदय वाले सिद्धराज पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा । वह जसमा की ओर से सर्वथा निराश हो गया ।

निराशा की अवस्था में मनुष्य प्रायः भयकर निश्चय कर बैठता है। सिद्धराज को अपना अपमान काटे की तरह चुभ रहा था। वह जसमा का लोभ सवरण नहीं कर सका। उसने निश्चय किया—‘जसमा को जबर्दस्ती पकड़ मगवाना चाहिए।’

जसमा अपना भविष्य साफ-साफ ताड़ चुकी थी। उसे अपने अपहरण की आशका हो चुकी थी। ज्यों ही राजा नगर की ओर रवाना हुआ कि जसमा ने अपने पति को बुलाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसने यहाँ न ठहरकर तत्काल चल देने के लिए भी आग्रह किया।

टीकम अपने साथी ओड़ लोगों के साथ पाटन से रवाना हुआ। राजा को पता चला कि जसमा और उसके साथी ओड़ भाग रहे हैं। वह घोड़े पर सवार होकर जसमा को पकड़ने दौड़ा।

जसमा और उसके साथी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि राजा ने उन्हें पकड़ लिया। वह बोला—‘जसमा को मुझे सौंप दो। मैं उसे चाहता हूँ।’

ओड़ निश्शस्त्र थे, मगर कायर नहीं थे। भला कौन जीवित पुरुष आँखों के सामने स्त्री का अपमान होते देख सकता है? ओड़ लोगो ने राजा का सामना किया। राजा ने बहुत से ओड़ों के सिर काट डाले। जसमा के पति टीकम ने भी अपनी पत्नी की रक्षा करने में प्राण होम दिये। अन्त में जब जसमा ने देखा कि अब मैं असहाय हूँ और राजा के

अपवित्र स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो जाने की सभावना है तो उसने अपने पेट में कटार भीकते हुए कहा—‘राजकुल-कलक ! कायर ! ले, मेरा बलिदान ले । मेरे हाड-मांस को अपने महल में सजा लेना । यह तेरी लम्पटता की, तेरी कामुकता की और तेरी नीचता की गौरव-गाथा सुनाता रहेगा ।’

पतिव्रता जसमा ने अपने प्राण क्या दिये, जगत् को एक उज्ज्वल आदर्श प्रदान किया । उसने अपने सतीत्व की रक्षा ही नहीं की, नारी के गौरव की और सम्मान की रक्षा की । वह मर कर चिर-अमर हो गई । जसमा का जश इतिहास के पृष्ठों पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है । आज भी लोग इससे प्रेरणा पाते हैं ।

कहते हैं—सती जसमा ने मरते-मरते सिद्धराज को शाप दिया था—‘राजा, तेरा तालाब खाली रहेगा और तेरा वश नहीं चलेगा ।’

यह सब देख और सुनकर राजा का दिल दहल गया । उसे अपनी करतूत पर पछतावा होने लगा । तालाब खाली रहा ।

जसमा ने कौन-सा शास्त्र पढ़ा था और किस गुरु ने उसे शिक्षा दी थी, यह नहीं कहा जा सकता तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वह सच्ची पतिव्रता थी और पतिव्रत धर्म का मर्म उसने भली-भांति समझा था ।

६६—मानवदया

प्रायः लोग मनुष्य के प्रति दया दिखलाते भी है तो वैसा-आधा पैसा देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं । वे यह नहीं सोचते कि मनुष्य के प्रति हमारी गहरी जिम्मेदारी है । वास्तव में मनुष्य की दया किस प्रकार की जा सकती है और मनुष्य की दया करने की हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, यह बात स्पष्ट करने के लिए एक सुना हुआ उदाहरण इस प्रकार है:—

कहते हैं, अमेरिका में दो मित्र गिरजाघर जा रहे थे । इस गिरजाघर के बाहर कुछ लूले-लगड़े भिखारी पड़े थे । इन लगड़ों को देखकर एक मित्र को दया आई । दया तो दोनों के हृदय में उत्पन्न हुई थी मगर एक ने अपनी दया सफल करने के लिए जेब से कुछ पैसे निकालकर भिखारी को दे दिये । यह देखकर दूसरे ने कहा—तुमने इस लगड़े भिखारी पर दया तो की किन्तु यह तो भिखारी का भिखारी ही रहा । हृदय में दया उत्पन्न होने पर भी और पैसा देने पर भी भिखारी का भिखारीपन तो मिटा नहीं !

सुनते हैं, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में लोग प्रायः अन्धों को पैसे देते हैं, आंख वालों को बहुत कम देते हैं । अतएव अनेक भिखारी अपने बालकों की आंखें इसलिए फोड़ डालते हैं कि वे अन्धे हो जाएंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे ।

दूसरे मित्र ने पैसे देने वाले से कहा—अगर हमारे अन्तःकरण में उस भिखारी के प्रति सचमुच अनुकम्पा हो तो हमें सिर्फ कुछ पैसे देकर ही छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए, वरन् उसका भिखारीपन दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। भिखारी पर दया करके तुमने पैसे का महत्त्व त्याग दिया है, तो तो ठीक है मगर तुमने सच्ची दया का परिचय नहीं दिया।

पहले मित्र को इस प्रकार कहकर दूसरा मित्र उस लगड़े भिखारी को अपने घर ले गया और बनावटी पैर लगाकर उसे इस योग्य बना दिया कि वह चलने-फिरने में समर्थ हो गया। इसके बाद उसे कोई काम सिखाकर ऐसा बना दिया कि फिर उसे भीख न मांगनी पड़े।

इस घटना पर विचार करो। सोचो कि दोनों में से किसकी अनुकम्पा अच्छी और ऊँची है? इस प्रश्न का यही निश्चित उत्तर मिलेगा कि जिसने राग-द्वेष को जीतने का विशेष पुरुषार्थ किया है, उसी की दया उच्च है। शास्त्र की दृष्टि से एकेन्द्रिय या पचेन्द्रिय प्राणी में जीवत्व की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। परन्तु जितनी दया बड़े प्राणियों की, की जाएगी उतना ही अधिक राग-द्वेष जीतना पड़ेगा।

६७-कर्म-रोग

कर्म-विपाक के महान् कष्ट से बचने के लिए ही भगवान् ने मान को जीतने का उपदेश दिया है क्योंकि मान को जीतने से जीवन में नम्रता आएगी और नम्रता से कर्मों की निर्जरा होगी । इस शास्त्रीय विषय को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण लीजिए:—

एक रोगी को भयकर रोग हुआ । उसने वैद्य से शरीर की परीक्षा करवाई । वैद्य ने रोगी से कहा—अगर तुम्हें ‘इन्जेक्शन’ लगा दिया जाए तो तुम रोग की भयकरता से बच सकते हो । तुम एक-दो इन्जेक्शन लगवा लो । यह सुनकर रोगी ने वैद्य से कहा—‘मेरा शरीर बहुत कोमल है, इन्जेक्शन कैसे ले सकता हूँ ? कोई पीने की दवा दे दो ।’ वैद्य बोला—‘जैसी तुम्हारी मर्जी ! मैंने तो तुम्हें रोग से मुक्त होने का उपाय बताया है ।’ रोगी ने इन्जेक्शन नहीं लिया और परिणाम यह हुआ कि उसका रोग भयकर हो गया । आखिरकार रोग से परेशान होकर वह फिर वैद्य के पास पहुँचा और बोला—‘इन्जेक्शन देना हो तो भले दे दीजिए मगर इस भयकर रोग को शान्त कीजिए ।’

वैद्य ने कहा—अब यह रोग इन्जेक्शन से भी नहीं मिट सकता । रोग बहुत बढ़ गया है । अब तो आपरेशन करना पड़ेगा । पहले इन्जेक्शन लगवा लिया होता तो मिट सकता था ।

आपरेशन की बात सुनकर रोगी घबराया । वह वैद्य से कहने लगा—आपरेशन कराने के लिए मेरा जी नहीं चाहता ।

वैद्य ने कहा—जैसी तुम्हारी मर्जी !

रोगी का रोग दिन-दिन बढ़ता गया । वह बेहद परेशान हो गया । तब वह फिर वैद्य के पास पहुँचा और बोला—वैद्यराज ! इन्जेक्शन या आपरेशन—जो कुछ करना हो करो, मगर मुझे इस महा मुसीबत से उवारो ।

वैद्य ने फिर शरीर की जाँच की । उसे मालूम हुआ—रोगी का सारा शरीर सड़ गया है । अब सारे शरीर को चीरना पड़ेगा । उसने रोगी को अपना विचार बतलाया—अग की शस्त्रक्रिया करानी पड़ेगी । यह सुनकर रोगी बहुत घबराया और बोला—मैं अपने प्रिय शरीर पर शस्त्रक्रिया कैसे करा सकता हूँ ।

वैद्य ने अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा—अभी तो अग चीरने से ही शरीर ठीक हो सकता है लेकिन बाद में अग चीरने पर भी ठीक नहीं होगा । यह रोग ही ऐसा भयंकर है कि फिर वह प्राण लिए बिना शान्त नहीं होगा ।

अब अगर रोगी को अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो उसे अपने अग पर शस्त्रक्रिया करानी ही होगी । पहले इन्जेक्शन लेने मात्र से शरीर ठीक हो सकता था, पर तब उसने वैद्य का कहना नहीं माना । अब शस्त्रक्रिया कराने का समय आ गया । अगर अब शस्त्रक्रिया नहीं कराता है तो प्राण जाने का वक्त आएगा ।

इसी प्रकार इस समय कर्मरूपी जो रोग लगा है, वह धर्मक्रिया रूपी दवा का नियमित सेवन करने से शान्त हो सकता है । अगर धर्मक्रिया रूपी दवा सेवन न की गई या सेवन करने में देरी की गई तो कर्म-रोग बढ़ जाएगा और परिणाम-स्वरूप इतना दुःख सहन करना पड़ेगा कि उसका कहना भी कठिन है ! अतएव कर्म-रोग को उपशान्त करने के विषय में गम्भीर विचार करो । ज्ञानी जनो ने तपश्चर्या आदि आध्यात्मिक औषधों द्वारा उसे शान्त करने का जो अमोघ उपाय बतलाया है, उसे भली-भाँति काम में लाओगे तो तुम्हारा कर्म-रोग शान्त हो जायेगा और अधिक दुःख भी सहन नहीं करना पड़ेगा ।

कुछ लोग कहते हैं कि धर्मक्रिया करने से कष्ट सहन करना पड़ता है परन्तु ज्ञानियों का कथन है कि कष्ट धर्म करने से नहीं, वरन् पूर्व-कर्म से होता है । अगर धर्माराधन करते समय होने वाले कष्ट सहन कर लिए जाए तो कर्मों-दय के कारण होने वाले कष्टों से सहज ही छुटकारा मिल सकता है । ऐसी दशा में अगर थोड़ा कष्ट सहकर भी भविष्य में आने वाले भयानक दुःखों से बचाव हो सके तो क्या बुराई है ?

६८—अभिमान

पुरुष ! मान-अभिमान करना बहुत बुरा है । अभि-मानी व्यक्ति को अपमान का दुःख भोगना पड़ता है और

अभिमान का त्याग करने वाले को बदले में सम्मान प्राप्त होता है । निरभिमान व्यक्ति को इन्द्र भी नमस्कार करता है । यह बात सिद्ध करने के लिए शास्त्रकार ने श्री उत्तरा-
ध्ययन सूत्र में एक ऐतिहासिक उदाहरण उद्धृत किया है —

दसण्णरज्ज मुदिय चइत्ताणं मुणी चरे ।

दसण्णभद्दो निक्खतो सक्ख सक्केण चोइओ ॥

—उत्तरा० १८, ४४

अर्थात्—शक्रेन्द्र की प्रेरणा होने से प्रसन्न और पर्याप्त दशार्णराज्य को त्याग कर दशार्णभद्र ने त्यागमार्ग अपनाया-।

दशार्णभद्र राजा ने अभिमान त्याग कर किस प्रकार त्यागमार्ग अपनाया, इस विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है—

आजकल जिसे मन्दसौर कहते हैं, उसका प्राचीन नाम दशार्णपुर था । दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र था । राजा धर्मनिष्ठ और भावनाशील था । उसने विचार किया—मुझे जो ऋद्धि-सिद्धि मिली है उसका उपयोग भगवान की ऐसी सेवा में करना चाहिए जैसी सेवा आज तक किसी भी राजा ने न की हो । अपनी इस शुभ भावना को कार्यरूप में परिणत करने का भी राजा को संयोग मिल गया । राजा ने सुना—भगवान् महावीर इस ओर पदार्पण कर रहे हैं । यह समाचार पाते ही राजा की प्रसन्नता का पार न रहा । उसने बड़े उत्साह के साथ प्रजाजनो को आज्ञा दी कि भगवान् को वन्दना करने के लिए जाते समय ऐसी तैयारी की जाय

जैसी आज तक किसी ने न की हो । जब राजा में इतना उत्साह हो तो प्रजा में और उसके नौकर-चाकर वर्ग में भी उत्साह हो आना स्वाभाविक है । भगवान् को वन्दना करने के लिए राजा दशार्णभद्र ने अपूर्व तैयारी की और प्रस्थान किया । राजा को अपनी ऋद्धि देखकर अभिमान हुआ कि मेरे समान ऐसी तैयारी करके भगवान् की वन्दना के लिये और कौन गया होगा ? लोगो को नवीन कपडा या जूता मिल जाने पर भी जब अभिमान हो जाता है तो राजा को अपनी ऋद्धि देखकर अगर अभिमान उत्पन्न हुआ तो आश्चर्य ही क्या है ? मगर लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे राजा का भी अभिमान न रहा तो दूसरो की तो बात ही क्या है ?

राजा दशार्णभद्र सबको दान-मान सम्मान आदि से सतुष्ट करता हुआ अपनी ऋद्धि सम्पदा के साथ भगवान् की वन्दना के लिए निकला । दूसरी तरफ शक्रेन्द्र भी भगवान् की वन्दना के लिए आये थे । इन्द्र ने राजा को ऋद्धि के साथ वन्दना करते आते देखा पर उसने राजा के हृदय के अभिमान को भी जान लिया । ज्ञानी इन्द्र ने विचार किया— राजा का अभिमान दूर कर देना चाहिए और उसे सत्य—मार्ग दिखाना चाहिए । इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने अपनी वैक्रिय लब्धि से एक ऐसा हाथी बनाकर उतारा कि उसके सामने राजा की सारी ऋद्धि फीकी पड़ गई ।

राजा अभिमान के बश होकर विचारने लगा—इन्द्र ने मेरी ऋद्धि की तुच्छता दिखलाई है और इस प्रकार से मुझे पराजित किया है । ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ? मैं इन्द्र की होड़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्द्र

अपनी वैक्रिय लब्धि से इच्छानुसार ऋद्धि बना सकता है । तो फिर इन्द्र को जीतने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ? यह ठीक है कि मैंने अभिमान किया, जो उचित नहीं था, मगर अब पकड़ी हुई टेक किस प्रकार सिद्ध की जाय ? इन्द्र को जीतने का मेरे पास एक ही उपाय है—त्याग । त्याग के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से वह पराजित नहीं हो सकता ।

इस प्रकार विचार कर दशार्णभद्र राजा ने सर्वविरति संयम स्वीकार किया । अब बेचारा इन्द्र क्या करे ? उसने सोचा—प्रथम तो मैं दीक्षा ही नहीं ले सकता—ऐसा त्याग ही नहीं कर सकता । कदाचित् दीक्षा ले लूँ तो मुझे इन मुनि से लघु शिष्य ही बनना पड़ेगा । अतएव श्रेयस्कर यही है कि इन मुनि से क्षमायाचना करके पवित्र हो जाऊँ ।

इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने मुनि को नमस्कार किया और कहा—‘भगवान् की वन्दना करने के लिए आप सरीखी तैयारी वास्तव में किसी ने नहीं की है और अब आपका त्याग भी अपूर्व है । आपके त्याग से मैं प्रभावित हुआ हूँ । इस प्रकार कहकर इन्द्र ने राजा की त्याग की प्रशंसा की और मुनि से क्षमायाचना की ।

त्याग करने की शक्ति मनुष्य में ही होती है । देव में मनुष्य जितनी त्याग-शक्ति नहीं । इसी कारण देवभव की अपेक्षा मनुष्यभव बहुमूल्य माना गया है । मनुष्य अभिमान न करे तो देवों को भी जीत सकता है । श्री दशवैकालिक सूत्र में भी कहा है—

देवा वि तं नमसंति जस्स धम्मे सया मणो ।

अर्थात्—जिसका मन सदा धर्म में अनुरक्त रहता है; उसे देव भी नमस्कार करते हैं ।

धर्म का आचरण करने के लिए मनुष्य को जैसी सामग्री प्राप्त है, वैसी देव को भी प्राप्त नहीं है । अगर देवों को भी जीतना है तो मान को जीतो । मान करके दशार्णभद्र राजा इन्द्र को नहीं जीत सका । त्याग करके उसने इन्द्र को परा-जित कर दिया । मुनि-वन्दन करते समय आजकल भी उनका नाम स्मरण किया जाता है—

दशार्णभद्र राजा, वीर वद्या घरी मान,

पछि इन्द्र हरायो, दियो छ. काया ने अभयदान ।

यह बात ध्यान में रखकर तुम भी अभिमान को तजो । धर्म के प्रताप से ही इन्द्र, एक राजा के चरणों में नत हुआ था । राजा ने अभिमान छोड़ा तो इन्द्र को भी उसके चरणों की वन्दना करनी पड़ी । अतः अभिमान त्यागो । इसी में आत्मा का कल्याण है । जो अभिमान का त्याग करता है, वह अपने आत्मा का उत्थान करता है और जो अभिमान करता है, वह अपने आत्मा को पतित करता है ।

वृक्षों में भी जो वृक्ष नम्र रहता है, वह अच्छा समझा जाता और जो अकड़ा रहता है वह ठूँठ कहलाता है । नम्र वृक्ष में फल भी रसीले और मीठे लगते हैं, जबकि अकड़े रहने वाले वृक्ष के फल कटुक और खराब होते हैं । उदा-हरणार्थ—आम और एरंड को देखो । आम नम्र होता है

तो उसके फल मधुर और सुन्दर होते हैं । एरंड अकड़ा रहता है तो उसके फल कटुक होते हैं । इस प्रकार जहा नम्रता होती है, वहा अन्यान्य गुण भी आ जाते हैं । कहावत भी है—'जो नम्रता है, वह परमात्मा को गमता है ।' अर्थात् जो नम्रता धारण करता है, वह परमात्मा का भी प्रिय बन सकता है ।

इसलिए तुम अपने जीवन में नम्रता को स्थान दो । नम्रता स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी धारण की जाती है मगर स्वार्थ की पूर्ति के लिए धारण की गई नम्रता में और अभिमान के त्याग से आने वाली नम्रता में बहुत अन्तर है । यहा जिस नम्रता की बात चल रही है, वह अभिमान का त्याग करके उत्पन्न करनी है । अभिमान करने से आत्म-गौरव की भी रक्षा नहीं हो सकती । आत्मगौरव की रक्षा तो अभिमान त्यागने से ही होती है । इसके अतिरिक्त अभिमान त्यागने से तथा जीवन में निरभिमानीता तथा नम्रता को स्थान देने से मान-जन्य कर्म भी नहीं बधते और मान के कारण पहले बधे हुए कर्मों को निर्जरा हो जाती है । अतएव अभिमान त्यागने का प्रयत्न करो और नम्रता धारण करो । ऐसा करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता है ।

६९-परस्त्रीत्यागी

जब किसी कन्या के साथ आपका विवाह हुआ होगा; तब आमन्त्रण-पत्रिका भेजकर सगे-सम्बन्धियों को बुलाया होगा। मंगल गान हुआ होगा। बाजे बजे होंगे और देव, गुरु धर्म की साक्षी से विवाह जग जाहिर हुआ होगा। अतः यह प्रसिद्ध हो चुका कि आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई। अब सांसारिक प्रथा के अनुसार आपको कोई दोषी नहीं कह सकता। अलवत्ता, विवाह होने पर भी सावधानी की आवश्यकता है। विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बनना नहीं, चतुर्भुज बनना है। विवाह पाशविकता का पोषण नहीं करता वरन् उसे सामर्थ्य का पोषक होना चाहिए। जो काम अकेले से नहीं हो सकता था, वह दोनों मिलकर करें, इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता है। विवाह करने पर भी धर्म का विकास और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना विवाहित नर-नारी का कर्त्तव्य है। ऋतुकाल के समय के अतिरिक्त दूसरे समय वीर्य का नाश करना अनुचित है। लेकिन मैं यह बताता हूँ कि आप देव, गुरु और धर्म की सत्ता भूल कर उन्हें धोखा देने की निष्फल चेष्टा करते हैं।

जब कोई दुराचारी परस्त्रीगमन करता है तो क्या आमन्त्रण-पत्रिका भेजी जाती है? क्या मंगल गान होता है? किसी की साक्षी दी जाती है? ऐसे समय किसी स्त्री को गाने के लिए बुलाया जाए तो क्या वह आएगी? क्या बत्तासे के बदले रुपया देने पर भी वह गाएगी? कदापि

नहीं, क्योंकि वहां कपट और दम्भ को स्थान दिया जाता है और ईश्वर को भूलकर पाप किया जाता है। पापाचार का सेवन लुक-छिप कर किया जाता है। उस समय सब की आंखों में धूल डालने का प्रयत्न किया जाता है। मगर किसका सामर्थ्य है जो ईश्वर की दृष्टि से बचकर पाप का सेवन कर सके ? ईश्वर सर्वदर्शी है। कौन उसकी निगाह से बाहर हो सकता है ? जिसे ईश्वर की व्यापक सत्ता का ध्यान होगा, वह छिपकर भी पापाचार करने की चेष्टा नहीं करेगा। ईश्वर को विभु मानने वाला परस्त्री को माता व बहिन के रूप में ही देखेगा—पाप की दृष्टि से नहीं।

आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके तो भी परस्त्री के विषय में जिस नियम से बचे हो, उसका तो पालन करो। परस्त्रीगमन का त्याग तो करना ही चाहिए। यह मर्यादा भी साधारण नहीं है। शास्त्र इस मर्यादा की भी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाले भी देशतः शीलवान् हैं मगर परस्त्रीगमन का त्याग करने पर ही यह पद प्राप्त होता है। शीलवन्त की महिमा देवता भी गाते हैं। उसके सामने भयकर विषधर सांप भी फूल की माला के समान बन जाते हैं।

परस्त्री को माता मानने वाले महापुरुष के चरित्र इस के साक्षी हैं कि ससार में रहते हुए भी जो परस्त्री को माता मानते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इतिहास और शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

शिवाजी महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली पुरुष हो गया

है । इसके विषय में कहा जाता है—‘शिवाजी न होते तो सुनति होती सब की ।’ अब देखना चाहिए कि शिवाजी में कौन-सा गुण था, जिसके कारण वह छत्रपति कहलाया ? एक सिपाही का लड़का होकर भी एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया और हिन्दू धर्म का रक्षक माना गया ? फिर शिवाजी का लड़का शंभाजी किस दुर्गुण के कारण शिवाजी से अधिक बलशाली होकर भी बुरी मौत मारा गया ?

शिवाजी परस्त्री को माता मानता था पर शंभाजी में यह सद्गुण नहीं था । एक बार शिवाजी किसी गुफा में बैठा हुआ ईश्वर का भजन कर रहा था । उसके एक सरदार ने किसी दूसरे सरदार को जीत लिया । पराजित सरदार की स्त्री अतीव सुन्दरी और रूपवती थी । अपनी खैरखाही दिखलाने के लिए सरदार उस स्त्री को शिवाजी की स्त्री बनाने के लिए पकड़ लाया । उसने सोचा—‘ऐसा रमणीरत्न पाकर शिवाजी की प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा और मेरी पदवृद्धि होगी ।’ ऐसा सोच कर सरदार उसे सिंगार कर उस गुफा पर लाया, जिसमें शिवाजी भजन कर रहा था । भजन कार्य समाप्त कर शिवाजी बाहर आया । स्त्री पर नजर पड़ते ही वह सारी बात समझ गया । उसने रुष्ट होकर सरदार से कहा—‘मेरी इस माता को यहाँ किस लिए लाए हो ?’

सरदार सिर से पाँव तक काप उठा । यद्यपि वह स्त्री से शिवाजी की पत्नी बनने की स्वीकृति ले चुका था, परन्तु शिवाजी का उत्तर सुनकर वह हक्का-बक्का रह गया ।

आखिर वह स्त्री पालकी में बैठाकर जहा की तहा पहुँचा दी गई ।

शिवाजी के पुत्र शंभाजी में यह बात नहीं थी । वह सुरा और सुन्दरी का भक्त था । यद्यपि वह पराक्रम में शिवाजी से भी बढ़कर था, लेकिन सुरा-सुन्दरी की लोलुपता के अवगुण ने उसका नाश कर डाला ।

एक बार जोधपुर का वीर राठौड़ दुर्गादास औरगजेव के लड़के को शरण दिलाने के लिए उसे साथ लेकर शंभाजी के यहाँ गया । शंभाजी ने उसका सत्कार किया । दुर्गादास शंभाजी के दरबार में बैठा ही था कि सदा के नियमानुसार वहाँ शराब चलने लगी । यह हाल देखकर और शिवाजी के उत्तराधिकारी के इस पतन का विचार कर उसे बड़ी ही निराशा हुई । उसने सोचा—जो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है, वह दूसरे को क्या शरण देगा ? शराब दुर्गादास के सामने भी आई । दुर्गादास ने पीने से इन्कार कर दिया । शंभाजी ने शराब की प्रशंसा के पुल बाधते हुए बहुत आग्रह किया, मगर दुर्गादास ने शराब की घोर निन्दा करते हुए शंभाजी का आग्रह अस्वीकार कर दिया ।

दुर्गादास एक मकान में ठहराए गए । रात का समय था, वह बैठे-बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और अपने भविष्य के विषय में विचार कर रहे थे कि इतने में ही एक नवयुवती भागती और रक्षा के लिए चिल्लाती हुई इधर से आ निकली । शंभाजी हाथ में तलवार, लिये उसके पीछे था । दुर्गादास ने नवयुवती को अपने मकान में आश्रय दिया । शंभाजी

पहुचकर कहा—‘मेरे शत्रु को आश्रय देने वाला कौन है ?’ दुर्गादास ने दृढ़ता के स्वर में कहा—‘मैं, दुर्गादास हूँ और अपने जीते जी इसकी रक्षा करूँगा ।’ शंभाजी कुछ ढीले पड़े और बोले—‘तुम उसे मेरे सुपुर्द कर दो ।’ दुर्गादास बोले—‘महाराज, यह असंभव है । मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता ।’ शंभाजी कामान्ध था और अब आन का भी कुछ ख्याल हो आया । वह लड़ने पर उतारू हो गया और बोला—‘अच्छा अपनी तलवार हाथ में लो ।’ दुर्गादास ने अविचलित स्वर में कहा—‘आपको इतना होश है कि निःशस्त्र पर शस्त्र नहीं चलाते पर अब इस अबला के पास कौन-सा शस्त्र है कि आप उससे लड़ने चले हैं !’

दुर्गादास ने शंभाजी की तलवार छीन ली । इतने में उसके बहुत से साथी आ गये और शंभाजी की आज्ञा से उन्होंने दुर्गादास को पकड़ लिया । यद्यपि दुर्गादास अकेले ही उन सब के लिए काफी थे, मगर उन्होंने बखेड़ा करना उचित नहीं समझा । कहते हैं—तब तक वह नवयुवती अपने ठिकाने पहुच भी चुकी थी ।

शंभाजी के पास औरंगजेब का एक जासूस कबलेखां रहता था और उसे सुरा और सुन्दरी में प्रवृत्त किया करता था । उसने शंभाजी से दुर्गादास को माग लिया, शंभाजी ने दुर्गादास को उसके सुपुर्द कर दिया । उसने बन्दी के रूप में दुर्गादास को औरंगजेब के सामने पेश कर दिया और कहा—‘आप जिसे बहुत दिनों से पकड़ लेना चाहते थे, वह दुर्गादास कैद हो गया है : उसे मैं पकड़ लाया हूँ । औरंगजेब बहुत

प्रसन्न हुआ । औरगजेब ने कहा—अच्छा बन्दीगृह में इसे रख दो । कल विचार करेंगे ।

दुर्गादास कारागार में बन्द कर दिया गया । औरगजेब की वेगम गुलनार ने उदयपुर की लड़ाई में दुर्गादास को देखा था । उसकी तेजस्विता और वीरता देख वेगम उस पर मोहित हो गई थी । वेगम को जब दुर्गादास के कैद होने का समाचार मिला तो उसे अपना बहुत दिनों का मनोरथ पूर्ण होने की आशा हुई । उसने बादशाह के पास जाकर कहा—जहापनाह ! कैदी दुर्गादास को मेरे हवाले कर दीजिए । उसका फैसला मैं करना चाहती हूँ । मैं जो वाजिब समझूंगी, वही सजा उसे दे दूंगी ।’

बादशाह उसकी बात टाल नहीं सका । गुलनार की प्रसन्नता का पार न रहा । वेगम रात्रि के समय अपने लड़के को लेकर वहाँ गई, जहाँ दुर्गादास कैद था । लड़के को बाहर खड़ा रख कर गुलनार भीतर गई । उसने हाव-भाव दिखाते हुए दुर्गादास से कहा—आज बहुत दिनों बाद मन की मुराद पूरी हुई । अब आप मुझे स्वीकार कीजिए । अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो आज ही बादशाह को परलोक भेजकर आपको दिल्ली का बादशाह बना दूंगी । अगर आपने मेरी बात न मानी तो अभी गर्दन उड़वा दूंगी । मेरा लड़का नगी तलवार लिये बाहर खड़ा है ।’

ऊपर-ऊपर से देखोगे तो मालूम होगा कि घमँ का फल यह हुआ कि दुर्गादास के हाथो-पैरो में हथकड़ी-वेडियाँ पड़ी और मौत का वक्त आया । पर बात यही समाप्त नहीं

होती । जरा और आगे देखो कि धर्म के प्रताप से किस प्रकार रक्षा होती है ।

दुर्गादास ने गुलनार से कहा—मां, तुम मेरी मा हो ! मुझे और कोई आज्ञा दो, उसका मैं पालन करूंगा । पर यह काम मुझसे न होगा । चाहो तो सिर ले सकती हो ।

गुलनार—सावधान ! तुम मुझे मा कहते हो ! अच्छा मरने के लिए तैयार हो जाओ ।

दुर्गादास—मरने के लिए तैयारी की क्या आवश्यकता है ? मरने का यह मौका भी ठीक है । मैं तैयार ही खड़ा हू ।

गुलनार ने अपने बेटे को बुलाकर दुर्गादास की गर्दन उड़ा देने की आज्ञा दी । दुर्गादास ने गर्दन आगे की और उसी समय वहा औरगजेब का सिपहसालार आ गया । सिपहसालार ने दुर्गादास के कैद होने का समाचार सुना था । वह दुर्गादास की वीरता की कद्र करता था, अतएव मिलने के लिए चला आया था । उसने बेगम और दुर्गादास की बात सुनी थी । आते ही उसने गुलनार से प्रश्न किया—बेगम साहिबा ! आप यहा कैसे ?

बेगम—आप यहा क्यों आये ?

सिपहसालार—यह तो मेरा काम है । मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी हैं । अब तक दुर्गादास को वीर समझता था, अब मालूम हुआ—वह बली भी है ।

सिपहसालार ने दुर्गादास को कारागार से बाहर

निकाला । उनकी प्रशंसा की और उसे जोधपुर रवाना करने की व्यवस्था कर दी ।

दुर्गादास बोले—सिपहसालार साहब ! आप मुझे मुक्त कर रहे हैं, मगर बादशाह का खयाल कर लीजिए । ऐसा न हो कि मेरे कारण आपको दुःख सहन करना पड़े ।

सिपहसालार—मैं किसी हद तक ही बादशाह का नौकर हूँ । आप खुशी से जाइए । यह कह कर सिपहसालार ने कुछ सवार और अपना घोड़ा देकर दुर्गादास को जोधपुर रवाना कर दिया ।

दुर्गादास जोधपुर पहुँच गये । इधर गुलनार ने सोचा—‘अब वेड़ज्जती से जीना अच्छा नहीं ।’ और उसने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिये ।

शभाजी को उसी कबलेखाँ के हाथों कैद होना पड़ा । उसने उसे औरगजेब के सामने पेश किया और औरगजेब ने शभाजी के हाथ-पैर कटवा कर उसे बड़ी बुरी तरह मरवा डाला । यह सब परस्त्रीगमन का ही परिणाम था ।

परमात्मा को सदा सर्वत्र विद्यमान मानने वाला पुरुष पाप में कदापि प्रवृत्त न होगा और जो पाप में प्रवृत्त न होगा, वह कल्याण का भागी होगा ।

७०—सामायिक

(१)

एक श्रावक सामायिक लेकर बैठा । उसी समय एक आदमी ने उसके घर आकर उसकी पुत्र-वधू से पूछा—तुम्हारे ससुर कहां है ? श्रावक की पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि—ससुर जी इस समय बाजार में पसारी के वहां सोठ लेने गये हैं । वह आदमी श्रावक की पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर, बाजार में जा श्रावक की खोज करने लगा परन्तु उसे श्रावक का पता न मिला । वह फिर श्रावक के घर आया और उसने श्रावक की पुत्र-वधू से कहा कि सेठजी बाजार में तो नहीं मिले, वे कहा गये हैं ? श्रावक की पुत्र वधू ने उत्तर दिया कि अब वे मोची-बाजार में जूता पहनने गये हैं । वह आदमी फिर श्रावक की खोज में गया, परन्तु श्रावक वहां भी नहीं मिला, इसलिए लौटकर उसने फिर श्रावक की पुत्र वधू से कहा कि वे तो मोची-बाजार में भी नहीं मिले ! मुझे उनसे एक आवश्यक कार्य है । इसलिए ठीक बता दो कि वे कहा गये हैं । पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि अब वे सामायिक में है ।

वह आदमी बैठ गया । श्रावक की सामायिक समाप्त हुई । सामायिक पालकर उसने उस आदमी से बातचीत की और फिर अपनी पुत्र-वधू से कहने लगा कि तुम जानती थी कि मैं सामायिक में बैठा था, फिर भी तुमने उस आदमी को सच्ची बात न बताकर व्यर्थ में चक्कर क्यों खिलाये !

लिक बाधा आती है तो उससे भी नहीं डरता । किन्तु जब किसी प्राणी को विपदा में पड़ा हुआ पाता है तो उसका हृदय एकदम फूल-सा कोमल बन जाता है । दूसरे प्राणी के आन्तरिक सताप की आंच लगते ही उसका हृदय नवनीत की भाँति पिघल जाता है ।

जज साहब की दया से सभी प्रभावित हुए । सभी लोग मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे । अपनी प्रशंसा सुनकर जज साहब ने कहा—मैंने सूअर का उद्धार नहीं किया है वरन् अपना उद्धार किया है । उस सूअर को कीचड़ में फसा देखकर मेरे हृदय ने दुःख अनुभव किया । अगर मैं उसे यो ही फंसा हुआ छोड़ आता तो मेरे दुःख का अकुर नष्ट न होता, बल्कि वह अधिकाधिक बढ़ता चला जाता । वह सूअर निकल गया तो मेरे दिल से दुःख का काटा निकस गया । मैं अब निश्चल हूँ—निराकुल हूँ ।

जज की यह कैफियत सुनकर लोग अधिक दग हुए । लोग पैसे भर भलाई करते हैं तो सेर भर अहसान लादने की चेष्टा करते हैं और अपना वडप्पन प्रकट करते नहीं आघाते । एक जज साहब हैं जो सूअर जैसे प्राणी पर उपकार करके भी अपने आपको उपकृत समझते हैं । न किसी पर अहसान, न किसी किस्म की डींग !

यह दया है । यह धर्म है । यह कर्त्तव्य है । जो दूसरे को दुःखी देखकर उसके दुःख को आत्मीय भावना से ग्रहण करता है और दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है, वही दयालु है, वही धर्मी है, वही कर्त्तव्यनिष्ठ है ।

७२—सरलता

जिस काल में अवेरा होता है, शास्त्रकार उसे विषम-
ल कहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है, जिसमें पाप न होते
।, मगर जिस काल में पापों को छिपाने का प्रयत्न नहीं
किया जाता, पाप होने पर प्रकट कर दिये जाते हैं और
उनके परित्याग की भावना रहती है, उस काल में चाहे
जितने पाप हो, फिर भी वह कल्याण का ही काल कहलाता
है। अपराध इसी काल में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
पहले भी अपराध होते थे किन्तु भूतकाल में अपराध, अप-
राध समझे जाते थे और उन्हें छिपाया नहीं जाता था, जब
कि वर्तमान काल में अपराधों को प्रकट करने की पद्धति
बहुत कम दिखाई देती है और पापों एवं अपराधों को पाप
एवं अपराध मानने वाले लोग भी बहुत कम नजर आते हैं।
मगर शास्त्र तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सरल बनो, कपट
न करो। अपराध के पापों से कपट का पाप कम नहीं बरन्
ज्यादा ही है।

सरलता धारण करने से और अपराध को अपराध
मानने से कितना लाभ होता है, इस बात के अनेक उदाहरण
शास्त्रों में तथा इतिहास में लिखे हैं। सती चन्दनबाला और
मृगावती का उदाहरण बहुत ही बोधप्रद है।

सती चन्दनबाला महान् सती मानी जाती है। वह
समस्त सतियों में महती सती थी। इस प्रकार मृगावती भी

ससुर के इस कथन के उत्तर में बहू ने नम्रता-पूर्वक कहा कि मैंने जैसा देखा, उस आदमी से वैसा ही कहा । आप शरीर से तो सामायिक में बैठे थे, लेकिन आपका चित्त पंसारी और मोची के यहा गया था या नहीं ?

पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर उस श्रावक ने अपनी भूल-स्वीकार की और भविष्य में सावधान रहकर सामायिक करने की प्रतिज्ञा की ।

(२)

दिल्ली में एक जौहरी श्रावक सामायिक करने के लिए बैठा । सामायिक में बैठते समय उसने अपने गले में पहना हुआ मूल्यवान् कण्ठा उतार कर अपने कपडों के साथ रख दिया । वही पर एक दूसरा श्रावक भी उपस्थित था । उस दूसरे श्रावक ने जौहरी श्रावक को कण्ठा निकाल कर रखते देखा था । जब वह जौहरी श्रावक सामायिक में था, तब उस दूसरे श्रावक ने जौहरी के कपडों में से वह कण्ठा निकाला और जौहरी को कण्ठा बताकर उससे कहा कि मैं यह कण्ठा ले जाता हूँ । यह कह कर वह दूसरा श्रावक कण्ठा लेकर कलकत्ता के लिए चल दिया । यद्यपि वह कण्ठा मूल्यवान् था और जौहरी श्रावक के देखते हुए बल्कि जौहरी श्रावक को बताकर वह दूसरा श्रावक कण्ठा ले जा रहा था, फिर भी जौहरी श्रावक सामायिक से विचलित नहीं हुआ । यदि वह चाहता तो उस दूसरे श्रावक को कण्ठा ले जाने से रोक सकता था, अथवा हो-हल्ला करके उसको पकड़वा सकता था । लेकिन यदि वह ऐसा करता तो उसकी सामा-

यिक भी दूषित होती और सामायिक लेते समय उसने जो प्रत्याख्यान किया था, वह भी टूटता । जौहरी श्रावक, दृढ-निश्चयी था, इसलिए कण्ठा जाने पर भी वह सामायिक में समभाव प्राप्त करता रहा ।

सामायिक करके जौहरी श्रावक अपने घर आया उस समय भी उसको कण्ठा जाने का खेद नहीं था । उसके घर वालों ने उसके गले में कण्ठा न देखकर, उससे कण्ठे के लिए पूछा भी कि कण्ठा कहा गया, लेकिन उसने घर वालों को भी कण्ठे का पता नहीं बताया । । उनसे वह भी नहीं कहा कि मैं सामायिक में बैठा हुआ था, उस समय अमुक व्यक्ति कण्ठा ले गया किन्तु यही कहा कि कण्ठा सुरक्षित है ।

वह दूसरा श्रावक कण्ठा लेकर कलकत्ता गया । वहां उसने वह कण्ठा बन्धक (गिरवी) रख दिया और प्राप्त रूप्यों से व्यापार किया । योगायोग से उस श्रावक को व्यापार से अच्छा लाभ हुआ । श्रावक ने सोचा कि अब मेरा काम चल गया है, इसलिए अब कण्ठा, जिसका है उसे वापस कर देना चाहिए । इस प्रकार सोचकर कण्ठा छुड़ाकर वह दिल्ली आया । उसने अनुनय विनय और क्षमा प्रार्थना करके, वह कण्ठा जौहरी श्रावक को दिया तथा उससे कण्ठा गिरवी रखने एवं व्यापार करने का हाल कहा । उस समय घरवालों एवं अन्य लोगो को कण्ठा—सम्बन्धी सब बात मालूम हुई ।

मतलब यह कि कोई कैसी भी क्षति करे, सामायिक में बैठे हुए व्यक्ति को स्थिर चित्त होकर रहना चाहिए, समभाव रखना चाहिए । हानि करने वाले पर क्रोध न करना चाहिए, न बदला लेने की भावना ही होनी चाहिए ।

७१-अमेरिका का जज

मित्रो ! दया का दर्शन करना हो तो गरीब और दुःखी प्राणियों को देखो । देखो, न केवल नेत्रों से, वरन् हृदय से देखो । उनकी विपदा को अपनी ही विपदा समझो और जैसे अपनी विपदा का निवारण करने के लिए चेष्टा करते हो, वैसे ही उनकी विपदा निवारण करने के लिए यत्नशील बनो ।

सुना है कि अमेरिका का एक जज बग्घी में बैठा अदालत जा रहा था । मार्ग में उसने देखा कि एक सूअर कीचड़ में ऐसा फंस गया है कि प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाता है । सूअर की बेबसी देखकर जज गाड़ी से उतर पड़ा और सूअर के पास जाकर कीचड़ से उसका उद्धार कर दिया । जब सूअर बाहर निकल आया और भाग गया, तब जज प्रसन्न होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया । सूअर को निकालने में जज की पोशाक कीचड़ से भिड़ गई थी । कोचवान कहने लगा—‘हुजूर, आपने मुझे आज्ञा क्यों नहीं दी ? आपकी सारी पोशाकें खराब हो गई हैं । सूअर को तो मैं ही निकाल देता । जज ने जवाब दिया—‘इस कार्य से मुझे जो आन्तरिक आनन्द हुआ है, जो सात्विक सन्तोष हुआ है, वह तुम्हारे द्वारा कराने से क्या सम्भव हो सकता था ? भोजनजन्य आनन्द लाभ करने के लिए मनुष्य स्वयं खाता है, दूसरों को अपने बदले नहीं खिलाता तो फिर

उदाहरणमाला

उस आनन्दप्रद कर्त्तव्य को मैं स्वयं न करके दूसरे से क्यों कराता ?

जज साहब बग्घी में बैठे और बग्घी अदालत को ओर अग्रसर हुई । अदालत पहुंचने पर वहां के लोगो ने जज साहब की पोशाक देखी तो वे आश्चर्य चकित हो गए और सोचने लगे—आज मामला क्या है ? जज साहब और इस भेष में ।

आखिर कोचवान ने सारी घटना सुनाई । उसे सुनकर सब लोगो के विस्मय का पार न रहा । लोग कहने लगे—इतना बड़ा आदमी सूअर को भी कण्ठ में न देख सका ! जो व्यक्ति न्यायासन पर बैठकर अपने कर्त्तव्य का पालन करने में कठोर से कठोर बन सकता है, वही दूसरे क्षण फूल से भी कोमल होता है । कवि ने ठीक ही कहा है—

वज्रादपि कठोराणि, मृदुनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतासि, को हि विज्ञातुमर्हति ॥

अर्थात् असाधारण पुरुष का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल होता है । उनके चित्त की थाह पाना कठिन है ।

सचमुच असाधारण पुरुष वही है, जो अपने धर्म एवं कर्त्तव्य का पालन करने में वज्र से भी अधिक कठोर बन जाता है । उसे ससार की कोई भी शक्ति धर्मपथ से या कर्त्तव्य-मार्ग से च्युत नहीं कर सकती । वह लोक लाज की भी परवाह नहीं करता और अगर ऐसा करने से कोई तात्का-

लिक बाधा आती है तो उससे भी नहीं डरता । किन्तु जब किसी प्राणी को विपदा में पड़ा हुआ पाता है तो उसका हृदय एकदम फूल-सा कोमल बन जाता है । दूसरे प्राणी के आन्तरिक सताप की आंच लगते ही उसका हृदय नवनीत की भाँति पिघल जाता है ।

जज साहब की दया से सभी प्रभावित हुए । सभी लोग मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे । अपनी प्रशंसा सुनकर जज साहब ने कहा—मैंने सूअर का उद्धार नहीं किया है वरन् अपना उद्धार किया है । उस सूअर को कीचड़ में फंसा देखकर मेरे हृदय ने दुःख अनुभव किया । अगर मैं उसे यो ही फंसा हुआ छोड़ आता तो मेरे दुःख का अकुर नष्ट न होता, बल्कि वह अधिकाधिक बढ़ता चला जाता । वह सूअर निकल गया तो मेरे दिल से दुःख का काटा निकल गया । मैं अब निशल्य हूँ—निराकुल हूँ ।

जज की यह कैफियत सुनकर लोग अधिक दग हुए । लोग पैसे भर भलाई करते हैं तो सेर भर अहसान लादने की चेष्टा करते हैं और अपना वडप्पन प्रकट करते नहीं अघाते । एक जज साहब हैं जो सूअर जैसे प्राणी पर उपकार करके भी अपने आपको उपकृत समझते हैं । न किसी पर अहसान, न किसी किस्म की डींग !

यह दया है । यह धर्म है । यह कर्त्तव्य है । जो दूसरे को दुःखी देखकर उसके दुःख को आत्मीय भावना से ग्रहण करता है और दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है, वही दयालु है, वही धर्मी है, वही कर्त्तव्यनिष्ठ है ।

७२—सरलता

जिस काल में अघेरा होता है, शास्त्रकार उसे विषम-काल कहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है, जिसमें पाप न होते हो, मगर जिस काल में पापों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, पाप होने पर प्रकट कर दिये जाते हैं और उनके परित्याग की भावना रहती है, उस काल में चाहे जितने पाप हों, फिर भी वह कल्याण का ही काल कहलाता है। अपराध इसी काल में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी अपराध होते थे किन्तु भूतकाल में अपराध, अपराध समझे जाते थे और उन्हें छिपाया नहीं जाता था, जब कि वर्तमान काल में अपराधों को प्रकट करने की पद्धति बहुत कम दिखाई देती है और पापों एवं अपराधों को पाप एवं अपराध मानने वाले लोग भी बहुत कम नजर आते हैं। मगर शास्त्र तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सरल बनो, कपट न करो। अपराध के पापों से कपट का पाप कम नहीं बरन् ज्यादा ही है।

सरलता धारण करने से और अपराध को अपराध मानने से कितना लाभ होता है, इस बात के अनेक उदाहरण शास्त्रों में तथा इतिहास में लिखे हैं। सती चन्दनबाला और मृगावती का उदाहरण बहुत ही बोधप्रद है।

सती चन्दनबाला महान् सती मानी जाती है। वह समस्त सतियों में महती सती थी। इस प्रकार मृगावती भी

बड़ी सती मानी गई है । इन दोनों सतियों में पारस्परिक प्रेम सम्बन्ध भी खूब बना था । फिर भी एक दिन, अनजान में जब सती मृगावती अकाल में स्थान से बाहर रह गई तो सती शिरोमणि चन्दनवाला ने उससे कहा—आप 'सरीखी बड़ी सती को अकाल में बाहर रहना शोभा नहीं देता ।' इस प्रकार चन्दनवाला ने मृगावती को मीठा उपालम्भ दिया । मृगावती सोचने लगी 'आज मुझे उपालम्भ सहना पड़ा !' यद्यपि मृगावती कह सकती थी कि मैं जान बूझकर बाहर नहीं रही । मगर उनमें ऐसा विनय था, ऐसी नम्रता थी कि वह ऐसा कह न सकी । वह विनयपूर्वक खड़ी रह कर विचार करने लगी—'मुझ में कितना अज्ञान है कि मेरे कारण मेरी गुराणीजी को इतना कष्ट हुआ । मेरी अपूर्णता न होती तो यह प्रसंग ही क्यों उपस्थित होता ?'

इस प्रकार अपने अज्ञान का विचार करते-करते सारे ससार का विचार कर डाला कि अज्ञान ने क्या-क्या अनर्थ नहीं किये हैं । अज्ञान ने मुझे ससार में इतना घुमाया है । इस प्रकार अज्ञान की निन्दा और अपनी भूल के पश्चात्ताप के कारण उनमें ऐसे उज्ज्वल भाव का उदय हुआ कि अज्ञान का सर्वथा नाश हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया । केवलज्ञान प्रकट हो जाने पर भी सती मृगावती खड़ी ही रही । इनमें से उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि एक काला साँप उसी ओर जा रहा है, जिस ओर महासती हाथ को तकिया बना कर सो रही है । हाथ हटा न लिया जाय तो सम्भव है, साँप काटे बिना नहीं रहेगा । साँप ने काट खाया तो कितना घोर अनर्थ हो जाएगा । इस प्रकार विचार कर

साप का मार्ग रोकने वाला महासती चन्दनबाला का हाथ हटा कर एक ओर कर दिया । हाथ हटते ही चन्दनबाला की आंख खुली । आंख खुलते ही उन्होंने पूछा—‘मेरा हाथ किसने खींचा? मृगावती बोली—क्षमा कीजिये । आपका हाथ मैंने हटाया है ।’ चन्दनबाला ने फिर पूछा—‘किसलिये हाथ हटाया है?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘कारणवश हाथ हटाने से आपकी निद्रा भंग हो गई । आप मेरा यह अपराध क्षमा करे ।’ चन्दनबाला ने कहा—‘तुम अभी तक जाग रही हो ?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘अब निद्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं रही ।’ चन्दनबाला ने पूछा—‘पर हाथ हटाने का क्या प्रयोजन था?’ मृगावती ने कहा—‘इस ओर से एक काला साप आ रहा था । आपका हाथ उसके रास्ते में था । सम्भव था, वह आपके हाथ में काट लेता । इसी कारण मैंने आपका हाथ हटा दिया ।’ चन्दनबाला ने फिर पूछा—‘इस घोर अंधेरी रात में, काला सांप तुम्हें कैसे दिखाई दिया?’ इस अंधेरी रात में काला साप दिखाई देना चर्मचक्षु का काम नहीं है । क्या तुम्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया है?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘यह सब आपका ही प्रताप है ।’

सती मृगावती में कितना विनय और कैसा उज्ज्वलतर भाव था । परिश्रम तो आज भी किया जाता है, मगर उसकी दिशा उल्टी है । अर्थात् अपने अपराध छिपाने के लिए परिश्रम किया जाता है । मृगावती जान बूझकर अपने स्थान से बाहर नहीं रही थी । अनजान में बाहर रह जाने पर भी अपने को अपराधी मानना कितनी सरलता है ।

सती मृगावती को केवलज्ञान हुआ है, यह जानकर चन्दनबाला पश्चात्ताप करने लगी। उन्होंने सोचा—मैंने ऐसी उत्कृष्ट सती को उपालम्भ दिया और केवली की भी आशा-तना की। मुझ से यह बड़ा अपराध बन गया है। मैं अपना अपराध तो देखती नहीं, दूसरो को उपालम्भ देती हूँ।' इस प्रकार पश्चात्ताप करती हुई सती चन्दनबाला ने मृगावती से कहा—'मैंने आपकी अवज्ञा की है और मेरे कारण आपको कष्ट पहुँचा है। मेरा यह अपराध आप क्षमा करे। जब मैं अपना ही अपराध नहीं देख सकती तो दूसरो को किस बिरते पर उपालम्भ दे सकती हूँ?' मृगावती ने कहा—आपने मुझे जो उपालम्भ दिया, उसी का तो यह प्रताप है। फिर अनन्तज्ञान प्रकट हो जाने पर भी गुरु-गुरानी का विनय तो करना ही चाहिए। अतएव आप किसी प्रकार का पश्चात्ताप न करें। हाँ, मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।'

चन्दनबाला विचारने लगी—इस तरह का उपालम्भ मैंने न जाने किसे-किसे दिया होगा। अज्ञान के कारण ऐसे अनेक अपराध मुझ से हुए होंगे। मैंने अपना अपराध तो देखा नहीं और दूसरो को ही उपालम्भ देने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार आत्मनिन्दा करते-करते चन्दनबाला को भी केवलज्ञान प्रकट हो गया।

कहने का आशय यह है कि सरलता धारण करने से और अपने पापों का गम्भीर विचार करने से आत्मा नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता।

७३-धर्म का कांटा

महामति आत्मा का विचार कुछ विलक्षण ही होता है । विचारशील व्यक्ति के विचारों का आभास देने के लिए द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, यहाँ उसका उल्लेख किया जाता है ।

द्रौपदी बुद्धिमती थी । उसे समझा सकना सहज काम नहीं था, क्योंकि वह सहज ही कोई बात नहीं मान लेती थी । वह उस बात के विरुद्ध तर्क भी करती थी । भीम और अर्जुन युधिष्ठिर से कहा करते थे—हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं । हर हालत में हम आपका आदेश शिरोधार्य करेंगे ही, परन्तु द्रौपदी को आप यह बात भलीभाँति समझा दीजिए । इस प्रकार कोई बात द्रौपदी के गले उतारना टेढ़ी खीर समझी जाती थी ।

एक दिन द्रौपदी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर धर्मराज के पास आकर बैठी । धर्मराज ने उससे पूछा—‘देवी, स्वस्थ हो न ?’

द्रौपदी—महाराज ! मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ कहना, मैंने नहीं सीखा । मेरे हृदय में तो ज्वाला धधक रही है । इस स्थिति में कैसे कहूँ कि मैं स्वस्थ हूँ ।

धर्मराज—तुम्हारा कहना सच है । तुम्हारे हृदय में

जो ज्वाना धक्का रही है, उसका कारण मैं ही हूँ। मेरे ही कारण तुम सब को वनवास भोगना पड़ा है।

द्रौपदी—मेरे हृदय में एक सन्देह उत्पन्न हो गया है। मैं आपसे उसका निवारण करना चाहती हूँ।

धर्मराज—कहो, क्या सन्देह है ?

द्रौपदी जिस समय दुष्ट दुःशासन ने मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया था, उस समय मेरे शरीर का वस्त्र बढ गया था। वह खींचते-खींचते थक गया लेकिन मुझे नग्न नहीं कर सका था। इस घटना से धृतराष्ट्र का हृदय-परिवर्तन हो गया था और उन्होंने मुझ से वर मागने के लिए कहा था। उस समय मैंने यह वर मागा था कि मेरे पति को गुलामी से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने मेरा यह वचन मानकर आप सब को मुक्त कर दिया था, और राजपाट भी वापस सौंप दिया था। इस प्रकार वह घटना समाप्त हो गई थी। फिर दूसरी बार जुआ क्यों खेले ? जुआ खेलकर दूसरी बार बन्धन में क्यों पड़े ? क्या इस प्रश्न का आप समाधान करेंगे ?

युधिष्ठिर—जब पहली बार मैंने जुआ खेला, तब तो मेरी भूल थी, मगर दूसरी बार खेलने में मेरी कोई भूल नहीं थी। वह तो पहली भूल के पाप का प्रायश्चित्त था। मेरी इच्छा थी, मैंने पहली बार जो भूल की है, उसका पश्चात्ताप मुझे करना ही चाहिए। उस भूल का दण्ड मुझे भोगना

ही चाहिए । मैं उस भूल के दण्ड से बचना नहीं चाहता था । यद्यपि अपनी भूल का तात्कालिक फल मुझे मिल गया था, पर तुम्हारे वरदान से वह दण्ड माफ कर दिया गया था । भूल करके तुम्हारे वरदान के कारण दण्ड से बच निकलना कोई अच्छी बात नहीं थी । जो स्वयं पाप करता है किन्तु पत्नी के पुण्य द्वारा, पाप के दण्ड से बचना चाहता है, वह धर्म को नहीं जानता । इसके अतिरिक्त काका ने तुम्हे जो वरदान दिया था, वह हृदय-परिवर्तन के कारण नहीं वरन् भय के कारण दिया था । उसके हृदय में सच-मुच ही परिवर्तन हुआ होता तो वह दूसरी बार भी हम लोगों को वन में न जाने देते । वास्तव में उनका हृदय बदला नहीं था । बल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि किसी भी उपाय से पांडव दूर चले जाये और मेरे पुत्र निष्कटक राज्य भोगे । हृदय में इस प्रकार की भावना होते हुए भी, लोकापवाद के भय से ही काका ने मीठे वचन कहकर तुम्हे वरदान दिया था । अतएव मैंने सोचा—मुझसे जो अपराध हुआ है, उसके दण्ड से बच निकलना उचित नहीं है । मुझे अपनी भूल का फल भोगना ही चाहिए । मैं दुर्योधन से यह कहना चाहता था कि तुम्हें जो करना है सो कर लेकिन मैं पत्नी को मिले वरदान के कारण वनवास से नहीं बचना चाहता । मैं मन ही मन यह करने का विचार कर रहा था कि उसी समय दुर्योधन का आदमी मेरे पास आया । उसने मुझसे कहा—आपको दुर्योधन महाराज फिर जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं । दुर्योधन का यह सन्देश सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई । मैंने निश्चय किया—इस बार फिर सर्व-स्व हार जाना उचित है, जिससे मैं वन में जा सकूँ और

पत्नी के कारण मिली हुई वनवास—मुक्ति से मुक्त हो सकूँ। मेरे भाई मेरे निश्चय का अनुसरण करे या न करे परन्तु मुझे तो वनवास करना ही चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके मैंने फिर जुआ खेला और उसमें हार गया। मन में निश्चय किये विचारों को पूर्ण करने के लिए ही मैंने दुवारा जुआ खेला था।'

युधिष्ठिर का यह स्पष्टीकरण सुनकर द्रौपदी कहने लगी—आपने तो यह नवीन ही बात सुनाई। आपके दूसरी बार जुआ खेलने का मतलब तो मैं समझ गई। लेकिन मैं एक दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। वह यह कि जब गन्धर्व ने दुर्योधन को कैद कर लिया था, तब आपने उसे छुड़ाने के लिए भीम और अर्जुन को क्यों भेजा था ?

युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहने लगे—देवी ! मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, उसी कुल के मनुष्य को, जिस वन में मैं रहता हूँ उसी वन में मार डाला जाए, यह मैं कैसे देख सकता हूँ ! तुम पीछे आई हो, लेकिन कुल के सस्कार मुझमें तो पहले से ही विद्यमान हैं। हम और कौरव आपस में भले ही लड़ मरें, मगर हमारा भाई दूसरे के हाथ से मार खाये और हम चुपचाप बैठे देखे, यह नहीं हो सकता। इसी कारण दुर्योधन को गन्धर्व के सिकजे में से छुड़ाने का मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है, उल्टा इससे मुझे आनन्द है। दयाभाव से प्रेरित होकर मैंने दुर्योधन को शत्रु के पजे से छुड़ाया है।

धर्मराज का यह कथन सुनकर द्रौपदी कहने लगी—

आप इस समय जो कष्ट भोग रहे हैं, वह सब इसी दया का परिणाम है न ? आपने उसे बचाया मगर वह दुष्ट आपका उपकार मानता है ? अजी, वह उलटा ही कष्ट देने का प्रयत्न करता है ।

युधिष्ठिर—देवी ! हम जब वन में चलते हैं तो अपने पैर के नीचे फूल भी आ जाते हैं । यद्यपि उसे पैर से कुचलकर हम उसका अपराध करते हैं तथापि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । जब फूल भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो फिर दुर्योधन की करतूत देखकर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ ? दुर्योधन हमारे प्रति चाहे जैसा व्यवहार करे परन्तु मैं अपना क्षमा भाव नहीं त्याग सकता । जैसे भीम को गदा का और अर्जुन की गाड़ीव का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वैसे क्षमा का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और न उसका तात्कालिक फल ही दृष्टिगोचर होता है । परन्तु मुझे अपनी क्षमा पर विश्वास है । मैं विश्वासपूर्वक मानता हूँ कि जैसे दीमक वृक्ष को खोखला कर देती है, उसी प्रकार मेरी क्षमा ने दुर्योधन को खोखला बना दिया है । दीमक के द्वारा खोखला होने के पश्चात् वृक्ष चाहे आधी से गिरे या बरसात से, मगर उसे खोखला बनाने वाली चीज तो दीमक ही है । इसी प्रकार दुर्योधन का पतन चाहे गदा से हो या गाड़ीव से, लेकिन उसे निस्सत्त्व बनाने वाली मेरी क्षमा ही है । अगर मेरी क्षमा उसे खोखला न कर सकी तो गदा या गाड़ीव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

द्रौपदी ने कहा—धर्म की यह तराजू अद्भुत है !

आपके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्रत्येक कार्य को धर्म की तुला पर तोल कर ही करते हैं ।

युधिष्ठिर—साधारण चीजे तोलने के कांटे में कुछ पासंग भी रहता है, लेकिन जवाहिर या हीरा माणिक तोलने के कांटे में रचमात्र भी पासंग नहीं चल सकता । इसी प्रकार धर्म का कांटा, बिना किसी अन्तर के, ठीक निर्णय देता है । मैं अपने धर्मकांटे में तनिक भी अन्तर नहीं आने देता । मैं अपना अपकार करने वाले का भी उपकार ही करूंगा और इसका कारण यही है कि मेरी धर्मतुला ऐसा करने के लिए मुझे बाध्य करती है ।'

मित्रो ! आपको भी युधिष्ठिर के समान क्षमा धारण करनी चाहिए या नहीं ? आज ऐसी क्षमा का व्यवहार करना आपके लिए शक्य न हो तो कम से कम श्रद्धा में तो क्षमा रखी ही जा सकती है । क्षमा पर परिपूर्ण श्रद्धा रखना तो सम्यग्दृष्टि का स्वाभाविक गुण है । सब पर सम-भाव रखने वाला ही सम्यग्दृष्टि कहलाता है । समभाव धारण करने वाले में इसी प्रकार की क्षमा की आवश्यकता है । आज आप लोगों के व्यवहार में इस क्षमा के दर्शन नहीं होते, मगर युधिष्ठिर जैसे के चरित्र में वह मिलती ही है । अतएव उसकी शक्यता के सम्बन्ध में शका नहीं उठाई जा सकती ।

७४ : सत्यवीर हरिश्चन्द्र

आत्मा को मामूली बात के लिए पतित करना, कितनी भयंकर भूल है ? इस भूल के सशोधन का एक कारगर उपाय गर्हा करना है । सच्ची गर्हा करने से आत्मोन्नति होती है, क्योंकि गर्हा आत्मोन्नति और आत्म शुद्धि का प्रधान कारण है । सच्ची गर्हा करने वाला पुरुष आत्मा को भी पतित नहीं होने देता । चाहे जैसा भयानक सकट आ पड़े, फिर भी आत्मा को पतित न होने देना ही सच्ची गर्हा का अवश्यम्भावी फल है ।

राजा हरिश्चन्द्र का राजपाट वगैरह सब चला गया । उसने इन सब चीजों को प्रसन्नता-पूर्वक जाने दिया, मगर आत्मा को पतन से बचाने के लिए सत्य न जाने दिया । आखिर उस पर इतना भयंकर सकट आ पड़ा कि एक ओर मृत पुत्र सामने पड़ा है और दूसरी ओर उसकी पत्नी दीन वाणी में कहती है कि पुत्र का सस्कार करना आपका कर्त्तव्य है । यह आपका पुत्र है । आप इसका सस्कार न करेंगे तो कौन करेगा ? पत्नी के इस प्रकार कहने पर भी हरिश्चन्द्र ने यही उत्तर दिया कि मेरे पास इसका सस्कार करने की कोई सामग्री नहीं है ।

हरिश्चन्द्र की पत्नी तारा ने कहा—अग्निसस्कार करने के लिए और क्या सामग्री चाहिए ? लकड़ सामने पड़े ही हैं । फिर अग्निसस्कार करने में विलम्ब की क्या आवश्यकता है ?

हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया—तुम ठीक कहती हो, पर यह लकड़ मेरे नहीं, स्वामी के हैं । स्वामी की आज्ञा है कि कर देने वाले को ही लकड़िया दी जाए । अतएव ये लकड़िया बिना मोल नहीं मिल सकती ।

यह सुनकर तारा बोली—आपका कथन सत्य है, पर आप एक टके का कर किससे माग रहे हैं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ ? इस समय मेरे पास एक टका भी नहीं है ।

राजा ने कहा—रानी । पुत्रवियोग के कारण तुम मोह में पड़ गई हो । तुम अपने ध्येय को भी भूले जा रही हो । विचार करो, तुम कौन हो ? तुम एक राज्य की महारानी हो, फिर भी केवल सत्य का पालन करने के लिए ही दूसरे के घर की दासी बनी हो । तुम मुझे स्वामी कहती हो सो मैं पूछता हू कि मेरी हड्डियो को स्वामी कहती हो या आत्मा को ? तुम भलीभाति जानती हो कि जो पुरुष एक दिन प्रतापशाली राजा था और जिस ओर नजर फेरता था उसी ओर लक्ष्मी विलास करने लगती थी, वह राजा सत्य के लिए ही दूसरे का दीन दास बना है । जिस सत्य का पालन करने के लिए मैंने और तुमने इतने कष्ट उठाये हैं, क्या आज उसी सत्य का परित्याग कर देना उचित है ? अगर मैं कर वसूल किये बिना, स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध लकड़िया दे दू और पुत्र का अग्निसंस्कार कर डालू तो सत्य का विधात होगा या नहीं ?

राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्याग्रह सच्ची गर्हा का स्वरूप स्पष्ट करता है । आज तुम्हें भी विचार करना

चाहिए कि सत्य का पालन करने के लिए कितना त्याग सीखने की आवश्यकता है। नाशशील शरीर के लिए तो थोड़ा-बहुत त्याग किया जाता है किन्तु अजर-अमर आत्मा के लिए तनिक भी त्याग करते नहीं बन पड़ता। यह कितनी भयानक भूल है।

हरिश्चन्द्र का कथन सुनकर रानी बोली—वास्तव में आपका कहना ठीक है। सत्य का त्याग करना कदापि उचित नहीं है, परन्तु पुत्र का शव यो ही पड़ा रहने देना और उसका सस्कार न करना भी क्या उचित है ?

राजा ने उत्तर दिया—जो होनहार होगा, होगा परन्तु शव के सस्कार के लिए सत्य का घात करना उचित नहीं। सत्य सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सर्वप्रथम सत्य की ही रक्षा करनी चाहिए।'

कतिपय लोग कह देते हैं—'क्या किया जाय, अमुक ऐसा कारण उपस्थित हो गया कि उस समय सत्य का पालन करना अत्यन्त कठिन था। किसी भी युक्ति से उस समय काम निकालना आवश्यक था।' इस प्रकार कहकर लोग सत्य की अपेक्षा करते हैं। किन्तु जानी जनों का कथन है कि सत्य पर विश्वास रखने से तुम्हारे भीतर अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और उस दशा में तुम्हारा कोई भी कार्य अटका नहीं रहेगा शास्त्र में कहा है—

देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सया मणो ।

सत्य का निरन्तर पालन करने से देवता भी तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। मगर आज तो यह कहा जाता है—

देव गया द्वारिका, पीर गया मक्का ।

अग्नेजो के राज्य मे, ढेढ मारे कक्का ।

अर्थात्—आजकल कलयुग चल रहा है । देव भी न जाने कहा विलीन हो गये हैं ।

मगर देवों को देखने से पहले अपनी आत्मा को क्यों नहीं देखते ? तुम्हारे हृदय के भाव देखकर ही देव आ सकते हैं । तुम मे धर्म होगा तो देव अपने आप आ जाएंगे । अतः—
एव धर्म को अपनाओ—हृदय मे धर्म को स्थान दो ।

रानी ने राजा से कहा—पुत्र के शव का सस्कार करने का एक उपाय है । उस उपाय से पुत्र के शव का अग्नि-सस्कार भी हो जाएगा और सत्य की रक्षा भी हो जाएगी । राजा के पूछने पर रानी ने उपाय बतलाया—मैंने जो साड़ी पहन रखी है, उसमे से आधी साड़ी से अपनी लज्जा बचा लूँगी और आधी आपको कर के रूप मे दे देती हूँ । आप आधी साड़ी लेकर पुत्र का सस्कार कीजिए ।

राजा ने यह उपाय स्वीकार किया और कहा—ठीक है, इससे दोनों कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं ।

रानी इस विचार से बड़ी प्रसन्न थी कि इस उपाय से मेरे और मेरे पति के सत्य की रक्षा हो जाएगी और पुत्र का अग्निसंस्कार भी हो जायेगा । रानी ने उस समय ऐसा वीररस आया कि वह तत्काल ही अपनी आधी साड़ी फाड़ देने को तैयार हुई ।

महारानी तारा तो सत्यधर्म की रक्षा के लिए अपनी आधी साड़ी फाड़ देने को तैयार है पर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए और अहिंसा का पालन करने के लिए चर्बी वाले वस्त्र भी नहीं तज सकते ! तुम्हे गरीब प्राणियों पर इतनी भी दया नहीं आती ! चर्बी वाले वस्त्र पहनने से उन्हे कितना दुःख सहन करना पड़ता है ? मालूम हुआ है कि यन्त्रवादी लोग गरीब मजदूरों के हित का ध्यान नहीं रखते । अगर कुछ ध्यान देते भी है तो बस इतना ही जिससे कि उनके स्वार्थ में बाधा न आवे । गरीबों पर दया रखकर वे उनके हित के लिए कुछ भी नहीं करते । प्रायः यन्त्रवादी लोगो में गरीबों के प्रति दया होती ही नहीं । ऐसी दशा में तुम चर्बी वाले मिल के वस्त्र पहनकर गरीबों का दुःख क्यों बढ़ाते हो ? एक बार मिल के और खादी के कपड़ों की तुलना करके देखो तो मालूम होगा कि दोनों में कितना अधिक अन्तर है । यह अन्तर जान लेने के बाद अहिंसा की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से खादी अपनाने की इच्छा हुए बिना नहीं रहेगी ।

गरीबों पर दया करने के लिए ही गांधीजी ने अधिक वस्त्र पहनना त्याग दिया है । उन्होंने वस्त्रों की मर्यादा बाध ली है और मर्यादित वस्त्रों से ही अपना काम चलाते हैं । वस्तुतः इस उष्ण देश में अधिक वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है । वस्त्र मुख्य रूप से लज्जा की रक्षा करने के लिए ही है । अगर इसी दृष्टि से वस्त्रों का उपयोग किया जाए तो बहुत लाभ होगा । इस देश में यद्यपि थोड़े ही वस्त्रों से काम चल सकता है, फिर भी यहाँ के लोग एक-दूसरे के ऊपर कम से कम तीन वस्त्र तो पहनते ही हैं । तीन से

कम वस्त्र पहनना फैशन के खिलाफ समझा जाता है । ठूस-ठूसकर पहने हुए वस्त्रों के कारण भले ही पसीना हो और वह भीतर ही भीतर सूखकर शरीर को हानि पहुंचाए, मगर तीन से कम वस्त्र पहनना तो फैशन के विरुद्ध ठहरा !

तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे गुरु किस प्रकार रहते हैं । हम तुम्हारे बीच में बैठे हैं, इसी कारण लज्जा की रक्षा के लिए हमें वस्त्र ओढ़ना पड़ता है । मगर हम जंगल में जाकर एकांत में बैठे तो हमें वस्त्र की आवश्यकता ही न रहे । तुम लोग ऐसे त्यागी गुरुओं के उपासक होते हुए भी चर्बी लगे वस्त्रों तक का त्याग नहीं कर सकते, यह कितनी अनुचित बात है !

रानी ने वीरता के आवेश में अपनी आधी साड़ी फाड़ डाली । रानी ने अपनी साड़ी क्या फाड़ी, मानो अपने कण्ठ ही फाड़ कर फेंक दिये । उसकी साड़ी के तार क्या टूटे, मानो उसका तीव्र अन्तरायकर्म ही टूट गया ।

रानी को इस प्रकार साड़ी फाड़ते देखकर राजा को दुःख हुआ । उसने सोचा—मेरी पत्नी के पास एक ही साड़ी थी और वह भी आधी दे देनी पड़ी । लेकिन दूसरे ही क्षण यह विचार कर प्रसन्नता भी हुई कि ऐसा करने से हमारे सत्य की रक्षा हुई है । अन्त में राजा-रानी का कण्ठ दूर हुआ और उनके सत्य की भी रक्षा हुई ।

कहने का आशय यह है कि सकट सिर पर आने पर भी अपने आपको पतित न होने देना चाहिए ।

७५ . स्तुति का प्रताप

किसी राजा ने एक चोर को शूली की सजा दी । उसने दूसरे लोगो पर अपराध के दण्ड का आतंक जमाने के लिए शूली चढ़ाने की जगह नागरिक जनता को भी बुलाया और सब लोगो को आज्ञा दे दी कि कोई भी मनुष्य चोर को सहायता न दे । चोर को शूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया और सब लोग अपने-अपने घर लौट गये । जिस जगह चोर को शूली दी जानी थी, उस जगह से निकालते हुए सभी लोग चोर की निन्दा करते जाते थे । एक श्रावक भी उसी जगह से निकला । चोर को देख कर उसने सोचा कि मुझे चोर की निन्दा नहीं करनी चाहिए किन्तु चोरी की निन्दा करनी चाहिए । चोरी करके दण्ड भोगने वाला पुरुष तो करुणा का पात्र है ।

कितने ही लोग दुःखी को देखकर कहते हैं कि यह तो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है । इस पर करुणा कैसी ? लेकिन वास्तव में करुणा का पात्र तो दुःखी जीवन ही है । दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानना ही करुणा है ।

उस श्रावक को चोर पर करुणा आई । वह चोर के पास जाकर उससे कहने लगा—‘भाई ! तुम्हारे ऊपर मुझे अत्यन्त दया है । मगर मैं क्या सहायता कर सकता हूँ ?’

श्रावक का यह कथन सुनकर चोर प्रसन्न हुआ और

मन ही मन कहने लगा—बहुत से लोग इस रास्ते से निकले पर इस सरीखा दयालु कोई नहीं था ।

ऐसे दुःखी मनुष्य को देखकर तुम्हें उस पर करुणा उत्पन्न होगी या नहीं ? ऐसी दुःखमय अवस्था इस आत्मा ने न जाने कितनी बार भोगी होगी । इस प्रकार आज आत्मा जो करुणा दूसरे पर प्रकट कर रहा है सो न जाने कितनी बार स्वयं उस करुणा का पात्र बन चुका है । ऐसी अवस्था में भी आज लोगो के हृदय से करुणा-भाव की कमी हो रही है । करुणा की कमी का खास कारण स्वार्थ भावना है । स्वार्थ भावना जब हृदय में घर कर बैठती है तब करुणामूर्ति माता में भी भेदभाव आ जाता है और उसमें से भी करुणा निकल जाती है । माता की भी जब ऐसी स्थिति हो सकती है तो स्वार्थ भावना के कारण अगर दूसरो में भी दुःखियो के प्रति करुणा न रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

सेठ के मीठे बोल सुनकर चोर को बड़ी प्रसन्नता हुई । सेठ ने उस चोर से कहा—‘मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकू तो कहो ।’ चोर बोला—‘आपको और तो क्या कहूँ । हाँ, इस समय मैं बहुत प्यासा हूँ । पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो ।’ सेठ ने कहा—बहुत अच्छा । मैं अभी पानी लाता हूँ । राजा की ओर से मुझे जो दण्ड मिलना होगा सो मिलेगा, लेकिन मैं पानी लाने जाऊँ और इतने ही समय में कदाचित् प्राण-पखेरू उड़ जाएँ तो तुम्हें न जाने क्या गति मिलेगी । इस कारण तुम मेरा उपदेश सुनकर ध्यान में रखो तो तुम्हारा कल्याण होगा ।

चोर ने सेठ की बात मानना स्वीकार किया—सेठ ने उसे णमोक्कारमन्त्र सुनाया और कहा—मैं पानी लेकर आता हूँ, तब तक इस मन्त्र का जाप करते रहना । चोर ने पहले कभी यह मन्त्र नहीं सुना था और इस समय वह घोर सकट में था । उसे णमोक्कारमन्त्र याद नहीं रहा । वह उसके स्थान पर इस प्रकार कहने लगा—

आनू तानू कछू न जानू, सेठ वचन परमानू ॥

उसने इस प्रकार णमोक्कारमन्त्र का जाप किया । यह स्तव नहीं तो स्तुति हुई । चोर मर कर न जाने किस गति में जाता लेकिन स्तुति के प्रभाव से वह देव हुआ । यह स्तुति का ही प्रताप है ।

७६—मक्खिय की ओर

तपस्वी मुनिश्री रघुनाथ जी महाराज फक्कड़ साधु थे । वह एक बार जोधपुर में थे, तब जोधपुर के सिंघीजी ने उनकी प्रशंसा सुनी और उनके दर्शन करने आये । रघुनाथजी महाराज ने सिंघी जी से पूछा—आप कुछ धर्मध्यान करते हैं या नहीं ? सिंघीजी ने उत्तर दिया—‘महाराज ! पहले

बहुत धर्मध्यान किया है, उसके फलस्वरूप सिंघी सरीखे उत्तम कुल में जन्म पाया है, पैर में सोने का कड़ा पहिने को मिला है, जागीर मिली है, हवेली है और अच्छे कुल की कन्याएँ भी प्राप्त हुई हैं । ऐसी स्थिति में पहले किये पुण्य का फल भोगे या अब नया करने बैठें ?'

तपस्वीजी ने उत्तर दिया—सिंघीजी, यह सब तो ठीक है कि आपने पहले जो धर्मध्यान किया है, उसका फल आप भोग रहे हैं मगर यदि भविष्य के लिए धर्मध्यान न किया और मृत्यु के पश्चात् कुत्ते का जन्म धारण करना पड़ा तो आपको उस हवेली में कोन घुसने देगा ?

सिंघीजी—महाराज । ऐसी अवस्था में तो हवेली में कोई नहीं घुसने देगा ।

तपस्वीजी—इसलिए हम कहते हैं, भविष्य के लिए धर्म-ध्यान करो ।

मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि आपको उत्तम मनुष्य-जन्म, उत्तम जैनधर्म, उत्तम धर्मक्षेत्र आदि का सुयोग मिला है । इस अनमोल अवसर का लाभ उठाकर आत्मकल्याण साधो । इसी में कल्याण है । दूसरे आत्मकल्याण की साधना करे या न करे, उस पर ध्यान न देते हुए आप अपना कल्याण करने में प्रयत्नशील रहे ।

७७-जाति भाई

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज के मुखारविंद से मैंने सुना है कि बीकानेर में वैद मुहता हिंदूसिंहजी दीवान थे । वह स्थानकवासी जैन थे । बीकानेर में उनकी खूब प्रतिष्ठा थी और राज-दरबार में भी बड़ी इज्जत थी । एक बार दीवान साहब भोजन करने बैठे ही थे कि घी की फेरी करने वाला एक वणिक् आया । उसने दीवान साहब से कहा—क्या आप घी खरीदेंगे ? हिंदूसिंहजी ने उसे देखकर अनुमान किया कि यह कोई महाजन ही है इस प्रकार अनुमान करके उसे अपने पास बुलाया और पूछा—‘भाई कहा रहते हो ?’ घी बेचने वाले ने अपना गांव बतला दिया । दीवान ने कहा—उस गांव में तो हमारा भाई भी रहता है । वहा वैद मुहता का घर है न ? दीवान का यह प्रश्न सुनकर घी विक्रेता कुछ लज्जित हुआ और कहने लगा—आप इतने बड़े आदमी होकर भी हमें याद रखते हैं, यह बड़े ही आनन्द की बात है । हिंदूसिंहजी समझ गये कि यह घी-विक्रेता भी वैद मुहता गोत्र का ही है । तब दीवान ने उससे कहा—‘अच्छा भाई आओ, थोड़ा भोजन कर लो ।’ घी वाला उनके साथ भोजन करने में सकोच करने लगा, पर उन्होंने कहा—‘अरे भाई, लजाने की क्या बात है ? तुम तो मेरे भाई हो ।’ आखिर दोनों ने एक ही थाल में भोजन किया और दीवान ने आग्रह करके उसे बढिया-बढिया भोजन जिमाया ।

दीवान के इस कार्य से उसका महत्त्व घटा या बढ़ा ?

सुना जाता है कि यहा (जामनगर मे) अपने सहधर्मी भाइयो के साथ भेदभाव रखा जाता है । सहधर्मी भाइयो मे भेद डालने वाले किसी भी विधान को स्वीकार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? खेती करने वाले गरीब सहधर्मी भाइयो के साथ इस तरह का भेदभाव रखा जाता है परन्तु उनके द्वारा उत्पन्न किये अनाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता । गरीब भाइयो द्वारा उत्पन्न किया अनाज खाना छोड़ दो तो पता चलेगा कि उनके प्रति भेदभाव रखने का क्या नतीजा होता है ! आज दूसरे लोग तो अस्पृश्यो को भी स्पृश्य बनाते जा रहे हैं और तुम अपने ही जाति भाइयो को दुरदुरा रहे हो । तुम उनके साथ ही परहेज करते हो । वह तो जैन हैं, तुम्हारी जाति के हैं और यहा आकर धर्मक्रिया भी करते हैं । परन्तु वह भी तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं आ सकते । भला वे लोग इस प्रकार का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं ? ऐसी स्थिति मे अपने सहधर्मी के लिए या अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करना पड़े तो सह लेना उचित है, किन्तु इस विधान को बदलना आवश्यक है ।

७८-संघ-संगति

संघ मे किस प्रकार की संगति होनी चाहिए, इस विषय मे एक उदाहरण लीजिए—

भारतवर्ष में युधिष्ठिर धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं । जैन और अर्जुन, सभी युधिष्ठिर को महापुरुष और धर्मात्मा मानते हैं । दूसरी ओर दुर्योधन पापात्मा था । उसने भीम को नदी में पटक दिया था और पांडवों के घर में आग सुलगा दी थी । फिर भी अपने पुण्यप्रताप से पांडव बच गये । दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए में हराकर पांडवों को जंगल में भेज दिया था । जंगल में वे अनेकों कष्ट भुगत रहे थे । पांडव स्वयं बलवान् थे और फिर श्रीकृष्ण जैसे उनके सहायक थे । पांडव चाहते तो दुर्योधन को परास्त कर देना उनके बाएँ हाथ का खेल था मगर युधिष्ठिर कहते थे—जो बात जीभ से कह दी है, उसका पालन जीव को जोखिम में डालकर भी करना चाहिए । द्रौपदी इस विषय में युधिष्ठिर को उपालम्भ देती और कहती—भीम और अर्जुन सरीखे बलवान् भाइयों को विपत्ति में डालने वाले तुम्हीं हो । तुमने उन्हें कैसा दीन बना दिया है । मैं राज-कन्या और राजपत्नी होकर भी जंगली अन्न से उदरपूर्ति करती हूँ । इसके कारण भी तुम्हीं हो ।

पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पुरुष का उग्र वन जाना स्वाभाविक है । परन्तु द्रौपदी की बातों के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं—‘देवी ! तुझ में इतनी उग्रता क्यों जान पड़ती है ? मुझे तो ऐसे कष्ट के समय भी सब भाई बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं और तू भी बहुत सुन्दर दिखाई देती है इस समय मैं भी ऐसा हूँ कि इन्द्र भी मेरी बरावरी नहीं कर सकता । तुम इसको खराब बतलाती हो परन्तु मैं पूछता हूँ कि यह समय खराब है या वह समय खराब था, जब वस्त्रहीन करने के लिए तुम्हारा चीर खींचा गया था ?

द्रौपदी ने उत्तर दिया—वह समय तो बहुत ही खराब था । इस समय निश्चिन्त हो जीवनयापन कर रहे हैं मगर उस समय तो जीवित रहना भी कठिन हो गया था । उस समय का दुःख तो महामयकर था ।

युधिष्ठिर बोले—तो उस समय किसने तुम्हारी लाज रखी थी ? उस समय को नजर के सामने रखकर मैं विचार करता हूँ तो यह समय मुझे प्रिय लगता है । मुझे यह समय इसलिए खराब नहीं लगता क्योंकि इस समय में धर्म का पालन होता है । तुम बार-बार इस समय की निंदा करती हो, लेकिन जरा विचार करो कि किसी प्रकार का अपराध न करने पर भी, धर्म के पालन के लिए हम लोगो को इस समय सकट सहने पड़ते हैं । इससे बढ़कर दूसरा आनन्द और क्या हो सकता है ?

युधिष्ठिर और उनके भाई जंगल में कष्ट सहन कर रहे थे, फिर भी दुर्योधन की आंखों में वे काटे की तरह खटकते थे । दुर्योधन ने विचार किया—इस समय पांडव असहाय हैं । मैं सेना लेजाकर उन्हें नष्ट कर डालूँ तो सदा के लिए भगडा ही मिट जायेगा । इस प्रकार विचार कर दुर्योधन गोकुल देखने के वहाने सेना लेकर चला । उसकी इच्छा तो पांडवों को नष्ट करने की थी मगर वहाना उसने किया गोकुल देखने का ।

पहले के राजा लोग भी गोकुल रखते थे और श्रावक भी गोकुल रखते थे । आनन्द श्रावक के वर्णन में यह वर्णन कहीं नहीं देखा गया कि उसके यहां हाथी, घोडा या मोटर

थी । इसके विपरीत गाये होने का वर्णन अवश्य देखा जाता है । इस प्रकार पहले के लोग गायो की खूब रक्षा करते थे मगर आज तो ऐसा जान पड़ता है मानो लोगो ने गो-पालन को हल्का काम समझ रखा है । लोग गायो की कत्ल की शिकायत करते हैं, मगर गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि इसका प्रधान कारण यही है कि हिन्दुओ ने गायो का आदर करना छोड़ दिया है । लोगो को मोटर का पेट्रोल रखना सह्य हो जाता है मगर गाय का घास रखना सह्य नहीं है ।

दुर्योधन के हृदय मे पांडवो को नष्ट करने की भावना थी परन्तु वह गोकुल का निरीक्षण करने के बहाने सेना के साथ निकाला । मार्ग मे दुर्योधन अपनी सेना के साथ गन्धर्व के वगीचे मे उतरा और इस कारण गन्धर्व तथा दुर्योधन के बीच लड़ाई हो गई । गन्धर्व बलवान् था । उसने सबको जीत लिया और दुर्योधन को जीवित पकड़ कर बाध लिया । दुर्योधन के एक दूत ने यह सब समाचार पांडवो और द्रौपदी के पास पहुँचाए ।

समाचार सुनकर भीम, अर्जुन और द्रौपदी ने कहा—बहुत अच्छा हुआ जो दुर्योधन पकड़ कर बाध लिया गया । उस दुष्ट ने जैसा किया, वैसा फल पाया । दुर्योधन दुष्ट विचार करके ही आ रहा था और उसने पांडवो को कष्ट भी बहुत दिया था । फिर भी दुर्योधन के कैद होने का समाचार सुनते ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि से कहने लगे—भाइयो ! दुर्योधन के पकड़े जाने से तुम प्रसन्न होते हो और इसे बहुत अच्छा समझते हो, मगर यह बात हम

लोगों को शोभा नहीं देती । हे अर्जुन ! अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो जो कहता हूँ, उसी के अनुसार तू कर ।' अर्जुन बोले—'मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है । अतएव आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है । आप जो कहेंगे, वही करूँगा । तब युधिष्ठिर ने कहा—'जब कौरवों से अपना झगडा हो तो एक ओर सौ कौरव और दूसरी ओर हम पाडव रहे । दुर्योधन कैसा ही क्यों न हो, आखिर अपना भाई ही है । हममें पुरुषार्थ होने पर भी कोई हमारे भाई को कद कर रखे, यह कितना अनुचित है ? अतएव अगर तुममें पुरुषार्थ हो तो जाओ और दुर्योधन को गन्धर्व के बन्धन से मुक्त कर आओ ।

धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विरासत में भारतवर्ष को ऐसी हितबुद्धि की भेट दी है । मगर आजकल यह हितबुद्धि किस प्रकार भुला दी गई है और परिस्थिति कितनी विकट हो गई है, यह देखने की आवश्यकता है । कोई तीसरी शक्ति सबको दबा रही हो तो भले दबावे किन्तु हिन्दू-मुसलमान, वैष्णव अथवा जैन परस्पर में शांति के साथ नहीं रह सकते । युधिष्ठिर कहते हैं—अपना भाई अपने ऊपर भले ही लाखों जुल्म करता हो, मगर यदि यह भाई किसी तीसरे द्वारा दबाया जाता हो या पीड़ित किया जाता हो तो उसे पीड़ा—मुक्त करना भाई का धर्म है ।

अर्जुन पहले कहता था—दुर्योधन गन्धर्व द्वारा कैद कर लिया गया, वह बहुत अच्छा हुआ । परन्तु युधिष्ठिर की आज्ञा होते ही वह गन्धर्व के पास गया । उसने दुर्योधन को बन्धनमुक्त करने के लिए कहा । यह सुनकर गन्धर्व ने

अर्जुन से कहा—मित्र ! तुम यह क्या कह रहे हो ? तुम इतना भी विचार नहीं करते कि दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है और तुम सबको मारने के लिए जा रहा था । ऐसी स्थिति में मैंने उसे पकड़ कर कैद कर लिया है तो बुरा क्या किया है ? इसलिए तुम अपने घर जाओ और उसे छुड़ाने के प्रयत्न में मत पड़ो । अर्जुन ने उत्तर दिया—दुर्योधन चाहे जैसा हो, आखिर तो हमारा भाई ही है । अतएव उसे बन्धनमुक्त करना ही पड़ेगा ।

अर्जुन तो भाई की रक्षा के लिए इस प्रकार कहता है, मगर आप लोग भाई-भाई कोर्ट में मुकद्दमेबाजी तो नहीं करते ? कदाचित् कोई कहे कि हमारा भाई बहुत खराब है तो उससे यह कहा जा सकता है कि वह कितना ही खराब क्यों न हो, मगर दुर्योधन के समान खराब तो नहीं है ! जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के समान भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय दिया तो तुम अपने भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय नहीं दे सकते? मगर तुम मे भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता नहीं है और इसी कारण तुम भाई के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करते हो ! अर्जुन, भीम और द्रौपदी—तीनों दुर्योधन के बहुत खिलाफ थे, फिर भी उन्हें युधिष्ठिर के वचनों पर ऐसा दृढ़ विश्वास था तो तुम्हें भगवान् के वचनों पर कितना अधिक विश्वास होना चाहिए । भगवान् कहते हैं—सिर काटने वाला वैरी भी मित्र ही है । वास्तव में तो कोई किसी का सिर काट ही नहीं सकता, किन्तु आत्मा ही अपना शिरच्छेद कर सकती है । अतः आत्मा ही अपना असली वैरी है ।

अर्जुन ने गन्धर्व से कहा—भले ही तुम हमारे हित की बात कहते हो, मगर अपने भाई की बात के सामने मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता । मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की बात शिरोधार्य करके दुर्योधन को तुम्हारे बन्धन से छुड़ाना है । अतः तुम उसे बन्धनमुक्त कर दो । अगर यो नहीं करना चाहते तो युद्ध करो । अगर तुमने हमारे हित के लिए ही उसे कैद कर रखा हो तो मेरा यही कहना है कि उसे छोड़ दो । मुझे उसकी करतूतें नहीं देखनी हैं, मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना है । अतएव उसे छोड़ दो ।

आखिर अर्जुन दुर्योधन को छुड़ा लाया । युधिष्ठिर अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे—‘तू मेरा सच्चा भाई है ।’ उन्होंने द्रौपदी से कहा—देखो, इस जगल में कैसा मंगल है ! इस प्रकार युधिष्ठिर ने जगल में और सकट के समय में धर्म का पालन किया था । मगर इस पर से आप अपने विषय में विचार करो कि आप उपाश्रय में धर्म का पालन करने आते हैं या अपने अभिमान का पोषण करने आते हैं ? धर्म स्थान में प्रवेश करते ही “निस्सही-निस्सही” कह कर अभिमान, क्रोध आदि का निषेध करना चाहिए । अगर इनका निषेध किये बिना ही धर्मस्थान में आते हो तो कहना चाहिए कि आप अभी धर्मतत्त्व से दूर हैं ।

भीम ने युधिष्ठिर से कहा—‘गन्धर्व द्वारा दुर्योधन के कैद होने से तो हमें प्रसन्नता हुई थी । आप न होते तो हम इसी पाप में पड़ते रहते ।’ भीम का यह कथन सुनकर

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—‘यह तो ठीक है, मगर अर्जुन जैसा भाई न होता तो मेरी आज्ञा कौन मानता ?’

तुम भी छद्मस्थ हो । तुम्हारे अन्तःकरण में इस प्रकार का पाप आना सम्भव है । फिर भी आज्ञा शिरोधार्य करने का ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए । भगवान् की आज्ञा है कि सब को अपना मित्र समझो । अपने अपराध के लिए क्षमा मागो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो । इस आज्ञा का पालन करने में ऐसी पॉलिसी का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनके साथ लड़ाई-भगडा किया हो, उनसे तो क्षमा मागी नहीं और दूसरों से केवल व्यवहार के लिए क्षमा-याचना करो । सच्ची क्षमा मांगने का और क्षमा देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है । शत्रु हो या मित्र, सब पर क्षमाभाव रखना ही महावीर भगवान् का महामार्ग है । भगवान् के इस महामार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा । आज युधिष्ठिर तो रहे नहीं मगर उनकी कही बात रह गई है । इस बात को तुम ध्यान में रखो और जीवन व्यवहार में उतारो ॥

७९-अमर मरता मैंने देखे !

एक सेठ का नाम ठनठनपाल था । नाम ठनठनपाल होने पर भी वह बहुत धनवान् था और उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी थी ।

एक दिन इस मजाक से उसे बहुत बुरा लगा । वह उदास होकर बैठी थी कि उसी समय सेठ ठनठनपाल आ गये । अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने पूछा—‘आज उदास क्यों दिखाई देती हो ?’ सेठानी बोली—‘तुम्हारा यह नाम कैसा विचित्र है । तुम्हारे नाम के कारण पड़ोसिने हर्सी करती हैं । तुम अपना नाम बदल क्यों नहीं डालते ?’ ठनठनपाल ने कहा—‘मेरे नाम से सभी लेनदेन चल रहा है । अब नाम बदल लेना सरल बात नहीं है । नाम कैसे बदल सकता हूँ ?’ उसको पत्नी बोली—‘जैसे बने तैसे तुम्हें यह नाम तो बदलना ही पड़ेगा । नाम न बदला तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी । ठनठनपाल ने कहा—‘मायके जाना है तो अभी चली जा, मगर मैं अपना नाम नहीं बदल सकता । तेरे जैसी हठीली स्त्री मायके चली जाए तो हर्ज भी क्या है?’

ठनठनपाल की स्त्री रूठ कर मायके चली । वह नगर के द्वार पर पहुँची तो लोग एक मुर्दे को उठाये वहाँ से निकले । सेठानी ने उनसे पूछा—‘यह कौन मर गया है ?’ लोगो ने उत्तर दिया—‘अमरचन्द भाई का देहान्त हो गया है ।’ यह सुनकर सेठानी सोचने लगी—‘अमरचन्द नाम होने पर भी मर गया ।’ उसके पैर वही भारी हो गये । फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ी । कुछ आगे जाने पर उसे एक खाला मिला । सेठानी ने उसका नाम पूछा तो उत्तर मिला—‘मेरा नाम धनपाल है । सेठानी सोचने लगी—‘यह धनपाल है या पशुपाल ?’ सोच-विचार में डूबी सेठानी थोड़ी और आगे बढ़ी । वहाँ एक स्त्री छाणा (कड़ा) बीनती दिखाई दी । सेठानी ने उससे पूछा—‘वहिन, तुम्हारा नाम क्या है ?’

उसने उत्तर दिया—लक्ष्मीबाई । यह नाम सुनकर सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगी—नाम है लक्ष्मी-बाई और वीनती फिरती है कडा ?

यह सब विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का दिमाग ठिकाने आया । वह घर पर लौट आई । सेठ ने कहा—आज तो कुछ समझ आ गई दिखती है । मगर कल जैसा तूफान तो नहीं मचाओगी ? सेठानी बोली—अब मैं समझ गई हूँ । सेठ के पूछने पर वह बोली—

अमर मरता मैंने देखे, ढोर चरावे धनपाल ।

लक्ष्मी छाणा वीनती, धन-धन ठनठनपाल ॥

८०—ललितांग

किसी सेठ के ललितांग नामक पुत्र था । ललितांग अपने नाम के अनुसार सुन्दर और गुणवान् था । एक बार वह कहीं बाहर जा रहा था कि अपने महल में से रानी ने उसे देखा । ललितांग को देखकर रानी सोचने लगी—‘यह कुमार बड़ा ही ललित-सुन्दर है । ऐसे सुन्दर पुरुष के बिना नारी का जीवन निरर्थक है । किसी भी उपाय से इसे प्राप्त

प्राचीन काल में श्रीमन्त, श्रीमन्त होने पर भी अपना कोई काम छोड़ नहीं बैठते थे । आज जरा-सी लक्ष्मी प्राप्त होते ही लोग सब काम छोड़छाड़ कर बैठे रहते हैं और ऐश करने में ही अपनी श्रीमन्ताई समझते हैं ।

ठनठनपाल सेठ की पत्नी सेठानी होने पर भी पानी भरना, आटा पीसना, कूटना आदि सब घरू काम-काज अपने हाथों करती थी । अपने हाथ से किया हुआ काम जितना अच्छा होता है, उतना अच्छा दूसरे के हाथ से करवाने पर नहीं होता । परन्तु आजकल बहुत-से लोग धर्म-ध्यान करने के बहाने हाथ से घर का काम करना छोड़ देते हैं । उन्हें यह विचार नहीं आता कि धर्मध्यान करने वाला व्यक्ति क्या कभी आलसी बन सकता है ? जो कार्य अपने ही हाथ से भली-भाँति हो सकता है, शास्त्रकार उसके त्याग करने का आदेश नहीं देते । तुम स्वयं जो काम करोगे, विवेकपूर्वक करोगे, दूसरे से ऐसे विवेक की आशा कैसे रखी जा सकती है ? इस प्रकार अपने हाथ से विवेकपूर्वक किये गये काम में एकांत लाभ ही है । स्वयं आलसी बनकर दूसरे से काम कराने में विवेक नहीं रहता और परिणाम-स्वरूप हानि होती है ।

आजकल बिजली द्वारा चलने वाली चक्कियाँ बहुत प्रचलित हो गई हैं और हाथ की चक्कियाँ बन्द होती जा रही हैं । क्या घर की चक्कियाँ बन्द होने के कारण यह कहा जा सकता है कि आश्रय थोड़ा हो गया है ? घर की चक्कियाँ बन्द करने से तुम निराश्रयी नहीं हुए हो परन्तु उलटे महापाप में पड़ गये हो । घर की चक्की और बिजली

की चक्की का अन्तर देखोगे तो अवश्य मालूम हो जायेगा कि तुम किस महापाप में पड़ गये हो । विचार करोगे तो हाथ की चक्की और बिजली की चक्की में राई और पहाड़ जितना अन्तर प्रतीत होगा । बिजली से चलने वाली चक्की में व्यवहार और निश्चय—दोनों की हानि हुई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी हानि हुई है और हो रही है । पुराने लोग मानते हैं कि डाकिनी लग जाती है और जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है, उसका वह सत्व चूस लेती है । डाकिनी की यह बात तो गलत भी हो सकती है परन्तु बिजली से चलने वाली चक्की तो डाकिनी से भी बढकर है । वह अनाज का सत्व चूस लेती है, यह तो सभी जानते हैं । बिजली की चक्की में पिसाया हुआ आटा कितना ज्यादा गरम होता है, यह देखने पर विदित होगा कि आटे का सत्व भस्म हो गया है ।

सारांश यह है कि लोग अपने हाथ से काम न करके दूसरों से काम कराने में अपनी महत्ता मानते हैं । उन्हें इस बात का विचार ही नहीं कि अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से काम करने कराने में कितना ज्यादा अन्तर है ।

ठनठनपाल श्रीमान् था, फिर भी उसकी पत्नी पीसना कूटना आदि काम अपने हाथ ही से करती थी । किन्तु जब वह अपनी पड़ोसिनो से मिलती तो पड़ोसिने उसकी हस्य करने के लिए कहती—‘पधारो श्रीमती ठनठनपाल जी !’ ठनठनपाल जी की पत्नी को यह मजाक रचिकर नहीं होता था ।

एक दिन इस मजाक से उसे बहुत बुरा लगा । वह उदास होकर बैठी थी कि उसी समय सेठ ठनठनपाल आ गये । अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने पूछा—‘आज उदास क्यों दिखाई देती हो ?’ सेठानी बोली—‘तुम्हारा यह नाम कैसा विचित्र है । तुम्हारे नाम के कारण पड़ोसिने हसी करती है । तुम अपना नाम बदल क्यों नहीं डालते ?’ ठनठनपाल ने कहा—‘मेरे नाम से सभी लेनदेन चल रहा है । अब नाम बदल लेना सरल बात नहीं है । नाम कैसे बदल सकता हूँ ?’ उसको पत्नी बोली—‘जैसे बने तैसे तुम्हें यह नाम तो बदलना ही पड़ेगा । नाम न बदला तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी । ठनठनपाल ने कहा—‘मायके जाना है तो अभी चली जा, मगर मैं अपना नाम नहीं बदल सकता । तेरे जैसी हठीली स्त्री मायके चली जाए तो हर्ज भी क्या है?’

ठनठनपाल की स्त्री रूठ कर मायके चली । वह नगर के द्वार पर पहुँची तो लोग एक मुर्दे को उठाये वहाँ से निकले । सेठानी ने उनसे पूछा—‘यह कौन मर गया है ?’ लोगो ने उत्तर दिया—‘अमरचन्द भाई का देहान्त हो गया है ।’ यह सुनकर सेठानी सोचने लगी—‘अमरचन्द नाम होने पर भी मर गया!’ उसके पैर वही भारी हो गये । फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ी । कुछ आगे जाने पर उसे एक खाला मिला । सेठानी ने उसका नाम पूछा तो उत्तर मिला—‘मेरा नाम धनपाल है । सेठानी सोचने लगी—‘यह धनपाल है या पशुपाल ?’ सोच-विचार में डूबी सेठानी थोड़ी और आगे बढ़ी । वहाँ एक स्त्री छाणा (कड़ा) बीनती दिखाई दी । सेठानी ने उससे पूछा—‘वहिन, तुम्हारा नाम क्या है ?’

उसने उत्तर दिया—लक्ष्मीबाई । यह नाम सुनकर सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगी—नाम है लक्ष्मी-बाई और बीनती फिरती है कडा ?

यह सब विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का दिमाग ठिकाने आया । वह घर पर लौट आई । सेठ ने कहा—आज तो कुछ समझ आ गई दिखती है । मगर कल जैसा तूफान तो नहीं मचाओगी ? सेठानी बोली—अब मैं समझ गई हूँ । सेठ के पूछने पर वह बोली—

अमर मरता मैंने देखे, ढोर चरावे धनपाल ।

लक्ष्मी छाणा बीनती, धन-धन ठनठनपाल ॥

८०—ललितांग

किसी सेठ के ललितांग नामक पुत्र था । ललितांग अपने नाम के अनुसार सुन्दर और गुणवान् था । एक बार वह कहीं बाहर जा रहा था कि अपने महल में से रानी ने उसे देखा । ललितांग को देखकर रानी सोचने लगी—‘यह कुमार बड़ा ही ललित-सुन्दर है । ऐसे सुन्दर पुरुष के बिना नारी का जीवन निरर्थक है । किसी भी उपाय से इसे प्राप्त

करना ही चाहिए ।' इस प्रकार विचार कर रानी ने अपनी एक विश्वासपात्र दासी भेजी और उसे गुप्त मार्ग द्वारा महल में बुलाया । रानी ने अपनी मादकतापूर्ण कामदृष्टि से ललिताग को मुग्ध कर लिया । रानी का सौंदर्य देखकर ललिताग भी उस पर मोहित हो गया । वह इतना मुग्ध हुआ कि अपने घरवार का भी ख्याल उसे न रहा ।

ललिताग को अपने कब्जे में करके रानी ने उसके साथ विषयभोग करने की तैयारी की । इसी समय रानी को महल में राजा के आगमन की सूचना मिली । यह सूचना मिलते ही रानी का मुह उतर गया । रानी की अचानक यह उदासी देखकर ललिताग ने पूछा—'अभी-अभी तो मेरे साथ तुम हस बोल रही थी और अब एकाएक उदास हो गई । इसका क्या कारण है ?' रानी ने उत्तर दिया—'उदासी का कारण यह है कि राजा महल में आ रहा है । अब क्या करना चाहिये सो कुछ नहीं सूझता ।' राजा के महल में आने के समाचार सुनते ही ललिताग भय से कांपने लगा । उसने दीनतापूर्वक रानी से कहा—'मुझे जल्दी कहीं न कहीं छिपाओ । राजा ने मुझे देख लिया तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा डालेगा । क्षत्रिय का और उसमें भी राजा का कोप बड़ा ही भयकर होता है ।' रानी बोली—'इस समय तुम्हें कहा छिपाऊ ? ऐसी कोई जगह भी तो नहीं दिखती, जहां छिपा सकू । अलबत्ता, पाखाने में छिपाने लायक थोड़ी जगह है । राजा पाखाने की तरफ नजर भी नहीं करेगा और जब वह चला जायगा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी ।

पाखाने में रहने की इच्छा किसे होगी ? किसी को नहीं । तो फिर सुगन्ध में रहने वाले ललिताग को पाखाने में रहना क्यों रुचिकर हुआ ? इसका एकमात्र कारण था भय । पाप में निर्भयता कहा ? ललिताग पापजन्य भय के कारण पाखाने में छिपने के लिए विवश हो गया । रानी ने अपनी दासी से कहा—‘इन्हें पाखाने में छिपा आ ।’ रानी की आज्ञा से दासी ने ललिताग के पैरों में रस्सी बांधकर उसे उल्टा लटका दिया । जब ललिताग को पाखाने में उल्टा लटकाया गया होगा तो कौन जाने उसकी क्या दशा हुई होगी ।

राजा, रानी के महल में आया और रानी के साथ कुछ खान-पान करके लौट गया । रानी को या तो ललिताग की कायरता को देखकर घृणा हुई या वह उसे भूल गई अथवा-और कोई कारण हुआ, जिससे उसने पाखाने में से ललिताग को नहीं निकाला । ललिताग को लटके-लटके बहुत समय व्यतीत हो गया ।

पानी का निकास उसी पाखाने में होकर था । वर्षा होने के कारण पाखाने में जो पानी पहुँचा, उससे सूखा नल भी गीला हो गया और नीचे गिरने लगा । ललिताग उस मल से लिप्त हो गया । ऐसी मुसीबत में फसा हुआ ललिताग आखिर डोरी टूटने से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया ।

मेहतरानी, जो राजा और ललिताग के भी घर काम करती थी, पाखाना साफ करने आई । जैसे ही वह पाखाना

साफ करने भीतर घुसी कि ललितांग नजर आया । उसे देखते ही वह पहचान गई । उसने सोचा—हमारे सेठ का कुमार यह ललितांग और यहा पाखाने में पडा है ! वह उलटे पाव सेठ के घर दौड़ी और सेठ से बोली—तुम जिसकी चिन्ता करते थे, वह ललितांग कुमार तो राजा के पाखाने में पडा है । सेठ सोचने लगा—ललितांग वहा किस प्रकार पहुचा होगा ! खैर, जो हुआ सो हुआ, मगर अभी तो उसे शीघ्र ही घर लाना उचित है । सेठ कुछ आदमियों को साथ ले वहां पहुचा और ललितांग को घर उठा लाया । उस समय ललितांग की स्थिति अत्यन्त नाजुक थी, पर यथोचित उपचार कराने से वह मरते-मरते बच गया । धीरे-धीरे स्वास्थ्य-लाभ करके उसने अपनी पूर्व-स्थिति प्राप्त कर ली ।

स्वस्थ होने के पश्चात् ललितांग घोडा गाडी में बैठ-कर घूमने निकला । फिर रानी की दृष्टि ललितांग पर जा पड़ी । उसे देखते ही वह सोचने लगी—मैंने बहुत भूल की । यह पुरुष तो भोगने योग्य है । यह सोचकर रानी ने फिर अपनी दासी उसके पास भेजी और महल में आने के लिये कहलाया । मगर ललितांग, जो महान् दुःख एक बार भुगत चुका था, क्या दूसरी बार रानी के पास जाने को तैयार हो सकता था ? इस विषय में तुम्हारी सलाह पूछी जाती तो तुम क्या सलाह देते ? नि.सन्देह प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष यही सलाह देगा कि जहा इतना भयकर कष्ट भोगना पड़ता है वहा हर्गिज नही जाना चाहिये ।

ललितांग कुमार को यह सलाह देने के लिए आप

तैयार हैं, मगर जरा अपने सम्बन्ध में भी तो विचार कर देखो ! ललिताग को जो काम न करने की सलाह दे रहे हो, वही काम आप स्वयं तो नहीं करते हैं ? आपने अनेकों बार इस प्रकार के कष्ट भुगते हैं फिर भी आपकी दशा और दिशा नहीं बदली । क्या आप माता के पेट में उलटे नहीं लटके ? क्या वहाँ मल-मूत्र नहीं है ? गर्भ में आप अपनी माता के आहार में से रसवाहिनी नाड़ी द्वारा थोड़ा-सा रस लेते थे । श्री भगवती सूत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने फर्माया है कि गर्भ का बालक माता के ग्रहण किये हुए आहार में से रसवाहिनी नाड़ी द्वारा थोड़ा आहार अर्थात् एक देश का आहार ग्रहण करता है । ऐसा कष्ट थोड़े-बहुत दिन नहीं, नौ महीने तक भोगा है । इतना ही नहीं, कभी-कभी तो बारह वर्ष या चौबीस वर्ष तक भी ऐसा कष्ट भोगना पड़ा है यह कष्ट क्या एक डोरी के सहारे लटकने के समान नहीं है ? गर्भ में बालक भी एक नाड़ी के सहारे ही लटकता रहता है, फिर किसी पुण्य के प्रताप से या किसी साधन द्वारा उसका जन्म होता है । गर्भ से बाहर निकलते समय अगर सार-सम्भाल करने वाला कोई न हुआ तो कैसी विडम्बना होती है ? आज आप यह अभिमान करते हैं कि माता-पिता ने हमारे लिए क्या किया है ? किन्तु तनिक अपनी गर्भविस्था या बाल्यावस्था के विषय में विचार करो कि उस समय तुम्हारी क्या हालात थी ? अगर माता-पिता ने उस समय आपको सम्भाला न होता तो कैसी दशा होती ?

माता-पिता के उपकार का विचार आने पर मुझे एक पुरानी कविता याद आ जाती है—

डगमग पग टिकतो नही, खाई न सकतो खाज ।
 उठी न सकतो आप थी, लेश हत्ती नाहिं लाज ॥
 ते अवसर आणी दया, वालक ने मा-बाप ।
 सुख आपे दुख बेठीने, ते उपकार अमाप ॥
 कोई करे एवा समै, बे घडी एक अरदास ।
 आखी उमर थइ रहे, ते नर नो नर दास ॥

गर्भावस्था में या बाल्यावस्था में घड़ी-दो घड़ी सहा-
 यता करने वाले महायक का उपकार मनुष्य जितना माने,
 उतना ही थोड़ा है तो फिर जिन माता-पिता ने ऐसे समय
 में सब प्रकार की सहायता और सुविधा प्रदान की है उनका
 कितना अपरिमित उपकार है, इस बात का जरा विचार
 तो कीजिए ।

गर्भस्थान के कारागार से हम लोग बाहर निकले
 और माता-पिता की छत्रछाया तले सुखपूर्वक बढ़ते-बढ़ते
 इस स्थिति में आये हैं । यह स्थिति पाकर हमारा कर्तव्य
 क्या है, इस बात का जरा गहराई से विचार करना चाहिए ।
 हम जिस कैदखाने में बन्द रह चुके हैं फिर उसी में बन्द
 होना उचित है अथवा ऐसा मार्ग खोजना उचित है कि फिर
 कभी उसमें बन्द न होना पड़े ?

८१-सुख में दुःख

धर्म के प्रति लोगो की अश्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है? इसका सामान्यतः कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख में फस जाते हैं, उन सुखो के पीछे रहे हुए विकारो को या दुखो को वह देखते नहीं और इसी कारण धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं जमती । अतएव सबसे पहले यह देखना चाहिए कि धर्म के द्वारा जो सुख-साता चाही जाती है, उसके पीछे सुख रहा हुआ है या दुःख ? सांसारिक सुखो के पीछे क्या छिपा हुआ है, यह देखने से प्रतीत होता है कि वहा एकात दुःख ही दुःख है । इस प्रकार दुःख की प्रतीति होने पर फल-स्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी । यह बात विशेषतया स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए, जिस से सब सरलतापूर्वक समझ सकें ।

एक नगर में दो मित्र रहते थे । उनमे से एक मित्र धर्म पर श्रद्धा रखता था और सांसारिक सुखो को दुःखरूप मानता था । दूसरा मित्र संसार के भोगविलास को सुखरूप समझता था कि संसार मे एक भी ऐसी वस्तु नहीं, जो दुःखरहित हो । तब दूसरा मित्र पहले से कहता— भाई साहब ! संसार मे उत्तम भोजन पान, नाचरग और स्त्री-भोग मे जैसा सुख है, वैसा सुख और कही भी नहीं है । इस प्रकार दोनों एक-दूसरे की भूल बतलाया करते थे । अन्त मे एक बार पहले मित्र ने कहा—इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ । आप राजा के पास

जाओ और उससे कहो—मैं आपको अमुक भेंट देना चाहता हूँ। आप वह भेंट लेकर दो घड़ी के लिए पाखाने में बैठ जाइए। क्या राजा तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करेगा ? दूसरे मित्र ने कहा—नहीं। तब पहले मित्र ने प्रश्न किया—‘राजा तुम्हारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करेगा ? क्या धन में सुख नहीं है ?’ दूसरे मित्र ने उत्तर दिया—‘धन में सुख है, फिर भी राजा ऐसी शर्त मञ्जूर नहीं कर सकता। वह उल्टा मुझको मूर्ख बतलायेगा। वह कहेगा, कहीं इस भेंट के खातिर पाखाने में जाया जाता है ! मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया मुझे मूर्ख कहेगी।’

‘राजा धन की भेंट पाकर के भी जिस पाखाने में बैठने के लिए तैयार नहीं होता, उसी में बिठलाने का काम मैं सरलता से ही कर सकता हूँ।’ यह कहकर पहला मित्र स्वादिष्ट चूर्ण तैयार करके राजा के पास ले गया। राजा को उसने चूर्ण बतलाया। राजा ने चूर्ण चखा। देखा कि चूर्ण स्वादिष्ट है तो उसकी तबीयत खुश हो गई। स्वादिष्ट होने के साथ चूर्ण में एक गुण यह भी था कि उसके खाने से दस्त जल्दी और साफ लगता था। स्वादिष्ट होने के कारण राजा ने चूर्ण चख तो लिया, मगर उसके खाने से थोड़ी ही देर बाद उसे शौच की हाजत हुई। राजा उठकर पाखाने जाने लगा। तब चूर्ण वाले मित्र ने कहा—‘महाराज ! विराजिये, कहा पधारते हैं ? राजा बोला—पाखाने जाना है।’ उसने उत्तर दिया—‘महाराज ! पाखाना कैसा दुर्गन्ध वाला स्थान है। आप महाराज हैं। सुगन्धमय वातावरण में रहने वाले हैं। फिर उस सड़ने-वाले पाखाने में

क्यों पधारते हैं ?' राजा ने कहा—तू तो महामूर्ख मालूम होता है । दुर्गन्ध के बिना कहीं काम भी चलता है ? शरीर का ऊपरी भाग कैसा ही क्यों न हो, मगर उसके भीतर रक्त मांस आदि जो कुछ है, वह सब तो दुर्गन्ध वाला ही है । इसी दुर्गन्ध के आधार पर शरीर टिका हुआ है । यह सुनकर पहले मित्र ने कहा—ठीक है । जब आप पाखाने में गये बिना रह ही नहीं सकते तो आपसे कुछ अधिक कहना बेकार ही है ।

पहले मित्र ने यह सब दूसरे मित्र को बतलाते हुए कहा—तुम हजारों रुपयों की भेंट देने को तैयार थे, फिर भी आशा नहीं थी कि राजा पाखाने में बैठने को तैयार होता लेकिन मैंने पाखाने में न जाने के लिए राजा से प्रार्थना की, फिर भी राजा रुका नहीं । इसका क्या कारण है ? इसका एकमात्र कारण चूर्ण है । राजा ने चूर्ण न खाया होता तो इस समय वह पाखाने में न गया होता । इस प्रकार ससार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जिसके पीछे दुःख न छिपा हो ।' पहले मित्र की इस युक्ति से दूसरा मित्र समझ गया कि जिसे वह सुख माने बैठा है, उस सुख के पीछे भी दुःख रहा हुआ है ।

८२—विशाल दृष्टि

पहले के लोग आजकल के लोगो की भाति सकुचित विचार के नही थे । आज तो जाति के नाम पर निकम्मे बन्धन खड़े किये गये हैं । प्राचीन काल में ऐसे बन्धन नही थे । उस समय तो वर कन्या की योग्यता और समानता देखी जाती थी । आज यह देखा जाता है कि वर के पास धन है या नही ?—अगर धन हो तो क्या साठ वर्ष का धनिक वृद्ध भी छोटी-सी कन्या के साथ विवाह करने को तैयार होता नही देखा जाता ? यह क्या कन्या के ऊपर अत्याचार—अन्याय नही है ? लोक-लज्जा के कारण या किसी अन्य कारण से तुम्हे इस विषय मे कुछ कहते संकोच होता होगा, लेकिन समाज का अन्न ग्रहण करने के कारण भुझे तो समाज के हित के लिए बोलना ही पडेगा ! इस-लिए मैं तुमसे कहता हूं—इस प्रकार के वृद्ध विवाह, अयोग्य विवाह, अनमेल विवाह आदि समाजनाशक विवाहो को प्रत्येक उचित उपाय से रोको । समाज मे इस प्रकार के जो अन्याय हो रहे है, उन्हें अगर तुम नही रोक सकते तो कम से कम इतना करो कि अपने आपको इन अन्यायो से जुदा रखो । अन्याय के इन कार्यों मे सहभागी मत बनो । अन्याय युक्त कार्यों से अपने आपको अलग न रख सकने वाला और पुद्गलो के लोभ पर विजय प्राप्त न करने वाला—पुद्गलो का लोभी मनुष्य अत्यन्त शिथिल है । ऐसा ढीला मनुष्य धर्म का पालन किस प्रकार कर सकता है ?

पानित श्रावक का विवाह अन्तर्देशीय (परदेशीय)

और अन्तर्जातीय (परजातीय) कन्या के साथ हुआ । कुछ समय पश्चात् अपनी उस नवविवाहिता पत्नी को लेकर समुद्रमार्ग ले पालित अपने घर की ओर रवाना हुआ । पालित की वह पत्नी गर्भवती थी । उसने समुद्र के अन्दर जहाज में ही पुत्र का प्रसव का किया ।

आज लोग कहते हैं कि आधुनिक जहाजों में ही इस प्रकार को सुविधाएं होती हैं, मगर पुराने वर्णनों से प्रतीत होता है कि उस समय की जहाजों में कितनी सुन्दर सुविधाएं होती थी । प्रसवकाल अत्यन्त कठिन होता है, लेकिन प्राचीन काल के लोग जहाज में भी स्थिति को सम्भलने में समर्थ होते थे ।

पालित का पुत्र समुद्र में जन्मा, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रखा गया । पालित अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर पहुंचा । पालित ने समुद्रपाल को बहत्तर कलाओं में पण्डित बनाया ।

वही सच्चे माता-पिता हैं, जो अपनी सन्तानों को कला-शिक्षण द्वारा शिक्षित और संस्कारी बनाते हैं । कहावत है—‘काचा सूत वैसा पूत ।’ अर्थात् बालक कच्चे सूत के समान हैं । जैसा बनाना हो वैसा ही बना सकते हैं । आप वस्त्र पहनते हैं, किन्तु वस्त्र की जगह यदि सूत लपेट लें तो क्या ठीक कहलाएगा ? नहीं । इसी प्रकार बालक कच्चे सूत के समान हैं । जैसा चाहो, उन्हें वैसा ही बना लो । अगर आप बालक को जन्म देकर ही रह गये और उन्हें

संस्कारी नही बनाया तो वे कच्चे सूत की तरह ही निकम्मे रह जाएंगे ।

प्राचीन काल के लोग अपने बालक को बहत्तर कला के कोविद और शास्त्र में विशारद बनाते थे । ऐसा करके वह माता-पिता की हैसियत से अपना कर्त्तव्य पूरा करते थे । लेकिन आज कितने मा-बाप ऐसे हैं जो अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह पालन करते हैं ? पहले के लोग अपनी सन्तान को, जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए, बहत्तर कलाएं सिखलाते थे । मगर आज कितने लोग हैं जो अपने ही जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं ? आज मोटर में बैठकर मटरगस्ती करने वाले तो हैं मगर ऐसे कितने हैं जो स्वयं मोटर बना सकते हो या मोटर सुधार भी सकते हों ? जो मनुष्य स्वयं किसी चीज का बनाना नहीं जानता, वह उसके लिए पराधीन है । आप भोजन करते हैं पर क्या भोजन बनाना भी जानते हैं ? अगर नहीं जानते तो क्या आप पराधीन नहीं हैं ? पहले बहत्तर कलाएं सिखलाई जाती थी, उनमें अन्नकला भी थी । अन्नकला के अन्तर्गत यह भी सिखलाया जाता था कि अन्न किस प्रकार पकाना और खाना चाहिए ?

लोग कहते हैं कि जैन शास्त्र में सिर्फ त्याग ही बतलाया है, लेकिन जैन शास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट दिखाई देगा कि जैन शास्त्र जीवन को दुःखी नहीं बरन् सुखी बनाने का राजमार्ग प्रदर्शित करता है । जैन शास्त्र बतलाता है कि जीवन किस प्रकार सांस्कारिक और

सुखमय बनाया जा सकता है और किस प्रकार आत्मकल्याण-साधन किया जा सकता है ?

समुद्रपाल युवक हुआ । पालित ने योग्य कन्या के साथ उसका विवाह कराया । आज के लोग अपनी सन्तान का विवाह छुटपन में गुडिया-गुड्डा की भाँति कर देते हैं । वृद्ध विवाह की अपेक्षा भी बाल-विवाह को मैं अधिक भयंकर समझता हूँ । बाल-विवाह से देश, समाज और धर्म को अत्यन्त हानि पहुँचती है । वह हानि कितनी और किस प्रकार पहुँचती है ! वह बतलाने का अभी समय नहीं है । किसी अन्य अवसर पर इस विषय में मैं अपने विचार प्रकट करूँगा ।

समुद्रपाल का विवाह रूपवती और सुशीला कन्या के साथ किया गया था । एक दिन समुद्रपाल अपने भवन के झरोखे में बैठा था । वहाँ उसने देखा—

कालो मुख कियो चोर नो, फेरी नगर मभार ।

समुद्रपाल तिन जोइने, लीनो सजम-भार ।

जीवा चतुर सुजान, भज लो नी भगवान्,

मुक्ति रो मारग दोयलो, तज दो नी अभिमान ।

समुद्रपाल ने झरोखे में बैठे-बैठे देखा कि एक मनुष्य का मुँह काला करके उसे फासी पर चढ़ने का पौशाक पहनाया गया है । उसके आगे बाजे बज रहे हैं और बहुत से लोग उसके साथ चल रहे हैं । फिर भी वह मनुष्य उदास है । वह दृश्य देखकर समुद्रपाल विचारने लगा—यह मनुष्य

उदास क्यों हैं ? और इसे इस प्रकार क्यों ले जाया जा रहा है ? तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसने इन्द्रियो के वश होकर राज्य का अपराध किया है और राजा ने उसे फासी पर लटका देने का दण्ड दिया है । यह जानकर समुद्रपाल फिर विचार करने लगा—इन्द्रियो के वश होने के कारण यह पुरुष फासी पर लटकाया जा रहा है । वास्तव में इन्द्रियो के भोग ऐसे ही हैं ! इन्द्रियो के भोग, इन सासारिक पदार्थों ने ही मेरे इस भाई को फासी पर चढ़ाया है । इन पदार्थों की बदौलत कहीं मेरी भी यह दशा न हो जाय ! अतएव मेरे लिये यही उचित है कि मैं पहले ही इन्द्रिय-भोग के सासारिक पदार्थों का परित्याग कर दूँ ।'

इस प्रकार विचार करते-करते समुद्रपाल वैराग्य के रंग में रंग गया । उसने सयम स्वीकार कर लिया । जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है तब सासारिक वस्तु का मूल स्वरूप खोजा जाता है और फलस्वरूप सासारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब सयम स्वीकार करने में भी देर नहीं लगती । सांसारिक पदार्थ मनुष्य को किस प्रकार ससार में फसाते हैं और दुःख देते हैं, यह बात समझने योग्य है ।

८३-मेघ की नम्रता

सब जीव सद्गति पाने की ही अभिलाषा करते हैं, परन्तु इस अभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं करते । यद्यपि विनम्रता धारण करने में किसी का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी आत्मा धर्म के समय अकड कर रहता है । आत्मा किस प्रकार अकडवाज बन जाता है, यह बात महावीर स्वामी ने शास्त्र में बतलाई है ।

ज्ञातासूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने भगवान् महावीर के निकट दीक्षा अर्गीकार की थी । वह सब से छोटे साधु थे, अतः उन्हें सोने के लिये रात्रि में सबके अन्त का स्थान मिला । मेघकुमार की शय्या अन्त में होने के कारण रात्रि में उनकी शय्या के पास से साधु बाहर आते-जाते तो उनके पैर की ठोकर मेघकुमार को लगती । उन्हें आराम से नीद नहीं आई । साधुओं की ठोकर लगने के कारण नीद न आने से वह सोचने लगे—‘यह तो जान-बूझकर नरक की यातना भोगना है । यहा मेरी कोई कद्र ही नहीं करता । मैं जब राजकुमार था, तब यही साधु मेरी कद्र करते थे । जब मैं साधु हो गया हू तो कोई परवाह ही नहीं करना । उलटी उनकी ठोकरे खानी पड रही है । ऐसा साधुपन मुझसे नहीं पलने का । बस सुबह होते ही, यह साधुपना छोडकर मैं घर चल दूंगा । लेकिन चुपचाप चला जाना ठीक न होगा । जिनके निकट मैंने दीक्षा अर्गीकार की है, उन भगवान् की आज्ञा लेकर उन्हें यह उपकरण सौंपकर अपने घर का रास्ता लूंगा ।

मेघकुमार ने रात के समय यह विचार किया और सुबह होते ही वह भगवान् के पास पहुँचा । भगवान् तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, उनसे क्या छुपा था ? वह पहले से ही सब जानते थे । उन्होंने अपने पास आये मेघकुमार से कहा—मेघ ! रात्रि के समय साधुओं की ठोकरो के परीषह से घबरा कर तुमने साधुपन छोड़ने और घर जाने का विचार किया है ? इसलिए तुम मेरे पास आये हो ?’

मेघकुमार कुलीन था । वह मन ही मन कहने लगा—‘अच्छा ही हुआ कि मैं भगवान् के पास चला आया । भगवान् के पास आये बिना ही, यदि चला गया होता तो बहुत बुरी बात होती । भगवान् तो घटघट की जानते हैं । मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मेरे मन की बात कह दी है ।’

इस प्रकार विचार करते हुए मेघकुमार ने भगवान् से कहा—‘भगवन् ! आपका कथन सत्य है । मुझसे भूल हो गई है ।’

भगवान् ने कहा—‘मेघ ! आज तुम इतने से कष्ट से घबरा गया ! इससे पहले वाले भव में तुमने कैसे-कैसे कष्ट सहन किये हैं, इस बात पर विचार करो । इससे पहले भव में तुम हाथी थे । हाथी के उस भव में दावानल से बचाने के लिये तुमने घास-फूस आदि हटा कर एक मण्डल तैयार किया था और जंगल में दावानल सुलगने पर जब बहुत से जीव अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से तुम्हारे बनाये मण्डल में आने लगे, तब तुमने प्राणियों पर करुणा करके

उन्हे स्थान दिया था । इतना ही नहीं, खुजली आने पर जब तुमने अपना एक पैर ऊपर उठाया तो एक खरगोश तुम्हारे पैर से खाली हुई जगह में आ बैठा । उस खरगोश पर दयाभाव लाकर तुमने ढाई दिन तक अपना पैर ऊपर उठाये रखा था । इस नम्रता और करुणा की बदौलत ही तुम्हें यह मनुष्य-भव प्राप्त हुआ है । हाथी के भव में तो तुमने इतनी नम्रता और करुणा धारण की और इस भव में साधारण से कष्ट सहन न कर सकने के कारण साधुपन छोड़ने को तैयार हो गया ! पहले के कष्टों की तुलना में यह कष्ट तो बहुत साधारण है । तिस पर पहले हाथी थे और अब मनुष्य हो । ऐसी स्थिति में विचार करके तो देखो कि तुम्हें कितनी सहिष्णुता रखनी चाहिए ।

हे मेघ ! हाथी की पर्याय में जीवों पर करुणा रखने और नम्रता धारण करने से इस भव में तुम राजा श्रेणिक के पुत्र और मेरे शिष्य हो सके हो । हाथी के भव में इतनी अधिक सहनशीलता धारण की थी तो क्या इस भव में थोड़ी-सी सहिष्णुता भी नहीं रख सकते? साधुओं की ठोकर लगने से ही साधुपन छोड़ने के लिये तैयार हो गये हो ! क्या साधुपन त्याग देने से तुम सुखी बन जाओगे ? मेघ ! तुम इन सब बातों पर विचार करो और साधुपन त्यागने का विचार त्याग दो ।'

भगवान् के वचन सुनकर मेघकुमार प्रभावित हुआ । उसने यहां तक निश्चय कर लिया कि सयम-पालन के लिये आवश्यक आखों के सिवाय मेरा सारा शरीर साधुओं की सेवा के लिये समर्पित है । इतनी नम्रता धारण करने से

मेघकुमार आयुक्षय होने पर विजय नामक विमान में उत्पन्न हुआ । वहाँ से पुनः मनुष्य जन्म धारण कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा ।

८४—गादी अर्द्धा

तेगवहादुर की कथा औरगजेव के जमाने की है । औरगजेव बड़ा ही मर्यान्ध बादशाह था । वह किसी भी उपाय से लोगों को मुसलमान बनाना चाहता था । एक दिन कुछ लोगो ने उसे मुसलमान बनाने का उपाय मुझाया । वह उपाय यह था कि अगर लोगो को कष्ट भेलने पडे तो वे घबराकर मुसलमान बन जाएंगे । अब प्रश्न हुआ कि कौनसा कष्ट पडने पर लोग मुसलमान बन सकेगे ? इस प्रश्न के समाधान मै उसे सूझा—दुष्काल के समान और कोई कष्ट नही है । अगर दुष्काल का कष्ट पडे तो लोग जल्दी मुसलमान बन सकते है । इस विचार के साथ ही उसने सोचा—मगर दुष्काल पडना तो कुदरत के हाथ की बात है । मुझ से यह किस प्रकार हो सकता है ?

मुस्लिम धर्म यह नही कहता कि किसी को बलात्कार से मुसलमान बनाया जाय या किसी पर अत्याचार किया जाय, मगर मनुष्य जब धर्मान्ध बन जाता है तो उसमे

वास्तविक धर्माधर्म के या योग्यायोग्य के विचार करने की शक्ति नहीं रहती । राजा का धर्म तो यह है कि किसी सकट के समय प्रजा की सहायता करे, मगर औरगजेब तो धर्मान्धता के कारण उल्टा दुष्काल बुलाने का विचार कर रहा है ।

औरगजेब सोचने लगा—अगर दुष्काल पड जाय और लोगो को अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायेंगे । लेकिन कुदरत का कोप हुए बिना दुष्काल कैसे पड सकता है ! ऐसी दशा मे मैं अपना विचार अमल मे कैसे लाऊ ? विचार करते-करते आखिर वह कहने लगा—मैं बादशाह हू । क्या बादशाह के जोर से मैं अकाल पैदा नहीं कर सकता ? इस प्रकार सोचकर बादशाह ने करीब दो लाख सैनिक काश्मीर मे भेजे और वहा के धान्य से लहराते हुए खेतों पर पहरा बिठला दिया । किसान धान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता—मुसलमान बनना मजूर हो तो धान्य काट सकते हो, वरना अपने घर बैठो । इस प्रकार अन्न कष्ट के कारण कितने ही किसान मुसलमान बन गये । जब बादशाह को यह वृत्तान्त विदित हुआ तो वह अपनी करतूत की सफलता का अनुभव करके बहुत प्रसन्न हुआ । साथ ही उसने अन्य प्रान्तों मे भी यह उपाय आजमाने का निश्चय किया । दूसरा नम्बर पजाब का आया ।

पजाब में बादशाह ने यही तरीका अख्तियार किया । लोग त्राहि-त्राहि पुकारने लगे । इस दुर्दशा के समय क्या करना चाहिये, यह विचार करने के लिये बहुत से लोग तेगबहादुर के पास आये और कहने लगे—‘बादशाह ने तारे

प्रान्त मे यह जुल्म आरम्भ कर दिया है । अब क्या करना उचित है ?' गुरु तेगबहादुर ने कहा—'तुम लोग बादशाह के पास यह सन्देश भेज दो कि हमारा गुरु तेगबहादुर मुसलमान बन जायेगा तो हम सब भी मुसलमान हो जाएंगे । कदाचित् वह मुसलमान न बने तो हम भी नहीं बनेगे । आप तेगबहादुर को पकड कर उनसे पहले निवट लीजिए ।'

तेगबहादुर की बात सुनकर लोग कहने लगे—यह सन्देश भेजने से तो आपके ऊपर आपदा आ पड़ेगी । मगर बहादुर तेगबहादुर ने कहा—'सिर पर आपत्ति आ पड़े या प्राण चले जाए तो भी परवाह नहीं । कष्ट सहन किये बिना धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है ?

अन्ततः लोगो ने उपर्युक्त सन्देश बादशाह के पास भेज दिया । बादशाह ने तेगबहादुर को बुलावा भेजा । वह जाने को तैयार हुए । उनके शिष्यो ने कहा—'आप हमें यही छोडकर कसे जा सकते हैं ? बादशाह आपके प्राण ले लेगा ।' तेगबहादुर ने उत्तर दिया—यह तो मैं भी जानता हूँ । लेकिन मेरे प्राण देने से औरो की रक्षा होती है । अगर मैं अपने प्राण बचाता हूँ तो दूसरो की रक्षा नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति मे अपने प्राण देना ही मेरे लिए उचित है । मेरे बलिदान से दूसरो की रक्षा होगी, यही नहीं वरन् धर्मरक्षा के लिये प्राणार्पण करने की भावना भी जनता मे जाग उठेगी ।

इस प्रकार अपने शिष्यो को समझा बुझाकर गुरु तेगबहादुर औरगजेव मे मिलने गये । औरगजेव ने उन्हें

मुसलमान बनने के लिए बहुत समझाया और प्रलोभन दिये । मगर तेगबहादुर ने बादशाह को यही उत्तर दिया—‘आपको अपना धर्म प्यारा है और मुझे अपना धर्म प्यारा है । धर्म-पालन के विषय में किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए । आप अपना धर्म पालें, मैं अपना धर्म पालूँ । अगर आपको अपने धर्म के प्रति इतना आग्रह है तो क्या मुझे अपने धर्म पर हठ नहीं रहना चाहिए ?’

बादशाह बोला—‘तुम्हारा धर्म झूठा है । अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो दिखलाओ कोई चमत्कार !’

तेगबहादुर ने कहा—चमत्कार बतलाना जादूगरों का काम है । परमात्मा का सच्चा भक्त चमत्कार दिखलाता नहीं फिरता । तेगबहादुर—‘प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में चमत्कार भरा है । उस चमत्कार को देखो ।’

बादशाह कहने लगा—अगर तुम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते तो मृत्यु का आलिङ्गन करने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

तेगबहादुर—‘मरने के लिये तो मैं तैयार ही हूँ । धर्म के लिए प्राण देने से अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है ?’

बादशाह ने हुक्म दिया—‘तेगबहादुर को बाजार के बीचों-बीच ले जाओ और वहाँ इसका सिर काट डालो ।’ सिर काटने के पश्चात् तेगबहादुर के गले में एक चिट्ठी पाई गई । उसमें लिखा था—सिर तो दिया, मगर सिखा

नहीं दी । अर्थात् प्राणों का उपसर्ग कर दिया किन्तु हिन्दू धर्म का त्याग नहीं किया ।

इस उदाहरण को सामने रखकर आप अपने विषय में विचार कीजिए कि आपने सत्यधर्म की रक्षा के लिये क्या दिया है ? पहले के लोग धर्म रक्षा के लिये प्राण भी अर्पण कर देते थे, लेकिन धर्म नहीं जाने देते थे । आप में कोई ऐसा तो नहीं है, जो थोड़े से पैसों के लिये ही धर्म का त्याग कर देते हों ? जिस मनुष्य में से नीति चली जाती है, उसमें धर्म भी नहीं रहता ।

औरंगजेब ने सोचा तो यह था कि तेगबहादुर को मरवा डालने से लोग जल्दी मुसलमान बन जाएंगे लेकिन उसका विचार भ्रमपूर्ण ही सिद्ध हुआ । तेगबहादुर के बलिदान ने लोगों में एक प्रकार की धार्मिक वीरता उत्पन्न की । लोगों में धर्म के लिये मर मिटने की दृढ़ता देख कर अन्त में औरंगजेब को बलात् मुसलमान बनाने का विचार छोड़ देना पड़ा ।

इस उदाहरण को उपस्थित करने का आशय यह है कि धर्म के लिए सभी कुछ त्याग किया जा सकता है । आजकल अनेक लोग तुच्छ-सी बात के लिए भी धर्म का त्याग करने में या धर्म की सौगन्ध खाने में सकोच नहीं करते । धर्म सौगन्ध खाने की चीज नहीं है । धर्म का सम्बन्ध प्राणों के साथ है ! प्राण जैसे प्यारा लगता है, उसी प्रकार धर्म प्यारा लगना चाहिए । धर्म जब प्राणी के समान प्रिय लगे तब समझना चाहिए कि हम में धर्मश्रद्धा मौजूद है ।

८५-सुशील बहू

किसी नगर के बाहर एक भौपड़ी में एक सुशील और भक्त श्रावक रहता था ।

यो तो भक्त और श्रावक का अर्थ एक ही है, पर यहाँ दोनों कहने का मतलब यह है कि आजकल श्रावक कहलाने वाले तो बहुत हैं पर सच्चे श्रावक कम हैं । भक्त श्रावक कहने का अर्थ यह है कि वह सच्चा श्रावक था ।

वह श्रावक बहुत गरीब था । बाजरे की रोटी और छाछ पर अपना निर्वाह करता था । पर हृदय का इतना उदार था कि द्वार पर आये किसी अतिथि को भूखा नहीं जाने देता था । उसकी भौपड़ी में अक्सर सत्सग हुआ करता था । आत्मजागृति करने वाली बातों के सिवाय दूसरी बातें नहीं हुआ करती थी । वह सदा भगवान् के ध्यान में मस्त रहता ।

उसकी स्त्री दो वर्ष की एक कन्या को छोड़ मरी थी । वह भी बड़ी सुशील थी । सत्सगति में उसका मन भी खूब लगता था । जब उसकी माता गर्भवती रही होगी, तब उसकी सन्तान पर कितना अच्छा असर पड़ा होगा ।

ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई । परन्तु भक्त को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं थी । वह कभी फिक्र नहीं करता था कि कन्या का विवाह किस जगह करना

चाहिये या किसके साथ करना चाहिये ? वह तो अपनी भक्ति में ही मगन था । उसे परमात्मा पर पूरा विश्वास था । वह मानता था—प्रकृति जो खेल करेगी, वह अच्छा ही होगा । अगर यह कन्या ब्रह्मचारिणी रह जायेगी तो भी क्या हर्ज है ?

धीरे-धीरे कन्या सोलह वर्ष की हो गई । आज आपके यहां ऐसी बात हो जाय तो आप घबरा उठेंगे । आपके पड़ोसी के यहां हो जाय तो आप टीका-टिप्पणी करने से नहीं चूकेंगे । पर उस भक्त को तनिक भी चिन्ता नहीं थी । कन्या भी अपनी झोपड़ी में आये साधु-सन्तों की यथोचित सेवा शुश्रूषा करती और धर्म-चर्चा से नाना विषयों में कौशल प्राप्त कर रही थी ।

आप सोचते होंगे—वह अपनी चित्तवृत्तियों को किस प्रकार दबाती होगी ? मैं कहता हूं—जो नीच माता-पिता अपनी विषय-वासना को नहीं जीतते, वे ही ऐसी शंकाएँ उठाते हैं । अगर उनका चित्त निर्मल हो तो ऐसी शंका ही उत्पन्न न हो । सन्तान को पवित्र वातावरण में रखा जाय तो उसमें विकारमयी भावना उत्पन्न नहीं होती ।

उस कन्या का यौवन दिन प्रतिदिन खिलने लगा । वह एक तेजमूर्ति देवकन्या—सी मालूम पड़ती थी ।

एक दिन उस नगर का नगर-सेठ हवा खाने के लिए उस ओर जा पहुँचा । कन्या किसी अतिथि का सत्कार कर रही थी । अचानक कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई । उसके

रूप और यौवन को देखकर उसका हृदय खिल उठा । उसने सोचा—मेरा लड़का कुंआरा है । उसके साथ इसका विवाह हो सके तो कितना अच्छा !

सेठ अपने घर गया । अपने इष्ट मित्रों से सलाह ली । मगर सभी ने कन्या के पिता की गरीबी का चित्र खींचकर कहा—वाह ! ऐसे फकीर के साथ आपका सम्बन्ध क्या शोभा देगा ? विवाह सम्बन्ध तो बराबरी वाले के साथ ही शोभा देता है । वह क्या आपकी बराबरी का है ? कहां भौंपड़ी में रहने वाला वह फकीर और कहा सतमंजिले महलों में रहने वाले आप नगरसेठ ! ससार में आपके लड़के के लिये बहुत कन्याएं मौजूद हैं ।

फिर सेठ ने अपनी पत्नी से सलाह ली । उसने भी यही कहा । इस प्रकार सब का विरोध होने पर भी सेठ का विचार न बदला । वह कन्या को देख जो चुका था । उसने निश्चय किया—कुछ भी हो, उस कन्या को तो घर में लाऊंगा ही ! ऐसी कन्या फिर नहीं मिलने की । सेठ के इस निश्चय के आगे किसी की नहीं चली । सब चुप हो रहे ।

सेठ ने अपने पुरोहित को भेज कर उस श्रावक को सगाई के लिये कहला भेजा । श्रावक ने कहा—मेरी जैसी स्थिति है, आप जानते ही हैं । मेरे पास छिपाने को नहीं है । कु कुम—कन्या हाजिर है । सेठजी चाहे तो ले जाएं ।

सम्बन्ध पक्का हो गया । निश्चित समय पर बारात पहुंची । श्रावक की भौंपड़ी देखकर बाराती हसने लगे और

आपस में भाति-भाति की बातें करने लगे । किसी ने कहा—
देखो न, इस सेठ की बुद्धि पर धूल पड़ गई है !

दूसरा बोला—तभी उमदा समझी खोजा !

तीसरा—अरे भाई, सेठ ने समझी की तरफ ध्यान
नहीं दिया, उसने कन्या की ही ओर देखा है ।

चौथा—क्या ऐसी दूसरी कन्या दुनियां में कही थी
ही नहीं ? बहुत-सी कन्याएं हैं । पर सोचा होगा—बरा-
बरी वाले के घर विवाह करेंगे तो खर्च ज्यादा करना पड़ेगा ।
यो थोड़े में ही काम चल जाएगा ।

इस प्रकार जितने मुंह उतनी ही बातें होने लगी ।
लग्न का मुहूर्त आया । कन्या का हाथ पति के हाथ में
दिया गया । इसे हथलेवा कहते हैं । हथलेवा के समय कुछ
दान देने की प्रथा है । पर श्रावक तो बेचारा गरीब था ।
वह क्या देता ? उसने अपनी कन्या से कहा बेटी, मेरे पास
देने को कोई भौतिक वस्तु नहीं है । मगर मैं जो देना
चाहता हू वह उससे भी अधिक मूल्यवान् वस्तुएं हैं । मैं
तुम्हें तीन दासियां देता हूँ—सादगी, नरमाई और भलमन-
साहस । मैं तुम्हें लज्जा का वस्त्र देता हूँ । सुन्दर कपड़े
पहनने वाली भी निर्लज्जता के कारण बदनाम होती है ।
और गहने देता हू तुम्हें ज्ञान के ! दूसरे पिता अपनी लड़की
को कानों में सोने के आभूषण देते हैं । मेरे पास वह भी
नहीं हैं । लेकिन उन आभूषणों से बाहरी शोभा बढ़ती है ।
मैं जो देना चाहता हू, उससे तेरे कानों की ही नहीं, आत्मा
की भी शोभा बढ़ेगी । वह आभूषण यह शिक्षा है कि तू

ऐसे ही शब्द सुनना जिससे परमात्मा प्रसन्न हो । कभी ऐसी जगह न जाना जहां खोटे शब्द सुनने को मिलें । हाथ का जेवर दान हैं । घर पर कोई दीन-दुखिया आवे तो यथा-योग्य दान सत्कार करके उसे सन्तुष्ट करना । दूसरी स्त्रिया हृदय पर हार आदि पहनती है, तू भगवान् की भक्ति और पति के प्रति श्रद्धा अपने हृदय में रखना । यही तेरे लिये सच्चा हार होगा ।

कन्या के पिता से इस दान से वरराजा कुढ़ने लगे । मन ही मन कहा—पिताजी ने क्या सोचकर यहां पटक दिया ! दुनियां में कहीं कोई दूसरी कन्या ही नहीं थी-? ससुर साहब देते तो कुछ है नहीं, ऊपर से देने की शेखी बघार रहे हैं ।

विवाह हो गया और वधू ससुराल पहुंची । ससुराल वाले करोड़पति थे । पिता के घर घास-फूस की छोटी-सी भौपड़ी थी और यहां लम्बे चौड़े महल खड़े थे । मगर उसे भौपड़ी और महल में जैसे कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया । वह जैसी भौपड़ी में सुखी, वैसी इस महल में भी थी । महल में आने पर उसकी मनोवृत्तियों में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ । किसी घनी की कन्या होती तो यहां आकर लटको-छटकों में ही सारा दिन गंवा देती, पर सुशीला ऐसा नहीं करती थी । वह अपने पति के मनोरंजन के लिए कुछ शृंगार करती थी पर उसमें भी सादगी होती थी । उसकी मनोवृत्ति में तो सादगी ही भरी थी । नम्रता उसमें थी ही । कभी किसी के सामने घमण्ड नहीं करती थी । सास, ससुर और पति के सामने ही नम्र रहने में तो विशेषता ही क्या,

वह नौकरों-चाकरों के साथ भी नम्रता का ही व्यवहार करती थी । वह घर का काम-काज बड़ी स्फूर्ति और सफाई के साथ करती थी ।

उसके सास-ससुर लोभी तो थे ही उन्होंने दो-तीन दासियों को हटा दिया । वहूँ के काम-काज को देखकर और पैसे की बचत होती देख, वे और ज्यादा प्रसन्न हुए । सास पहले पुत्रवधू को देखकर कुढ़ती थी और सोचती थी कि किसी धनवान् की लडकी आती तो लाखों दहेज लाती । पर अब वह भी अपनी सुशीला पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगी । धीरे-धीरे पुत्रवधू ने सबका हृदय जीत लिया । सेठानी ने तिजोरियों की चावियां भी अब पुत्रवधू को दिला दी ।

पुत्रवधू ने कहा—चावियों का गुच्छा आपके पास ही रहने दीजिए । मैं लेकर क्या करूंगी ? मैं आपकी सेवा में हाजिर ही हूँ । जो आज्ञा देगी, वजाऊंगी । लेकिन चावियों की जिम्मेवारी मुझे न दीजिए ।

सास ने प्रेम से कहा—नहीं बेटा, तू होशियार है । अब मुझे चावियां रखने की आवश्यकता नहीं है । तू जाने तेरा घर जाने । पर हाँ, एक बात कहे देती हूँ—चावियां तो सौपती हूँ, मगर किसी को दान मत देना । किसी को कुछ भी दे दिया तो मुझ-सी बुरी नहीं है । हाँ अपनी बरा-बरी का कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करने को मैं मना नहीं करती । उसके लिए ऐसी तैयारी करना कि वह देख कर दंग रह जाए ।

पुत्रवधू—माताजी, यह जिम्मेवारी मुझ पर न डालिए ।

मैं अभी बच्ची हूँ ।

सास—नहीं, अब तू बच्ची नहीं है । फिर मेरे देखते-देखते गृहस्थी को सभाल भी लेना है !

पुत्रवधू चुप रही । चाबियाँ उसने अपने पास रहने दी पर सोचने लगी—इस महल की अपेक्षा तो वह भौपड़ी ही अच्छी थी, जहाँ अतिथियों—अभ्यागतों की कुछ न कुछ सेवा करती थी । पर यहाँ 'भज कल्दारं भज कल्दार' के सिवाय और कोई बात नहीं है ! यहाँ भगवान् का स्मरण तो भूल कर भी नहीं किया जाता । और वह प्रार्थना करती—प्रभो ! वह दिन कब आएगा कि मेरे सास-ससुर तेरा स्मरण करने में चित्त लगाने लगेंगे । इनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी अतिथि-अभ्यागत सदा निराश होकर लौट जाते हैं । प्रभो ! इनके हृदय में सेवा की मन्दा-किनी का निर्मल स्रोत कब बहेगा ? कब इस द्वार पर आकर दीन-दुखी लोग शान्ति और सान्त्वना पाएँगे ?

मित्रो ! प्रार्थना में बड़ा बल है । आराधना करने पर कठिन काम भी सरल हो जाता है ।

एक दिन हवेली के नीचे के कमरे में बैठी हुई पुत्रवधू प्रभु का स्मरण कर रही थी इतने में एक साधु आया । पुत्रवधू को देखकर उसने अन्न की याचना की । पुत्रवधू ने उसी वक्त उठकर उसे पकवान् की भिक्षा दे दी ।

वह साधु हवेली की छटा देख कर बहुत प्रसन्न हो

रहा था । पुत्रवधू ने साधु की यह अवस्था देखकर कहा—
साधुजी, आपका एक गया ।

साधु ने उत्तर दिया—वहिन, तेरे दोनो गए ।

तब पुत्रवधू ने भट से कहा—अब आपके तीनों गए ।

सास पास के कमरे में सो रही थी । उसने साधु को भिक्षा देते देख लिया और पिछला संवाद भी सुन लिया । वह चीक पड़ी—मेरे घर में यह साधुड़ा ! हाय, इस बहू ने तो मेरे घर को मटियामेट कर दिया । नहीं मालूम था कि यह ऐसी कुलांगार है । यह साधुओं के साथ गुप्त भाषा में बातें करती है, इसका पता तो मुझे आज ही लगा । मैंने पहले ही कहा था कि इसे घर में मत लाओ पर मेरी सुने कौन ? खैर, इस सत्यानाशिनी को मजा चखाऊंगी ।

बहू को नहीं मालूम था कि सास ने भिक्षा देते देखा है । उसे सास की कुशंका का भी पता नहीं था । साधु के चले जाने पर बहू को सास की आज्ञा का स्मरण आया—किसी भी साधु-सन्त या भिखारी को कुछ भी न देना । वह पश्चात्ताप करने लगी । उसने सोचा—आज मैंने सास की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया । वह उचित नहीं किया । मुझे सास के पास जाकर अपने अपराध के लिये क्षमा माग लेनी चाहिये ।

पुत्रवधू ज्यों ही सास के कमरे में घुसी कि सास का विकराल रूप देख कर समझ गई कि इन्होंने मुझे देते देख लिया है । चलो, अच्छा हुआ । और वह बोली—माताजी!

मगर सास क्रोध से कांपती हुई चिल्लाई—बस, चुप रह, चण्डालिन ! मत पैर रख मेरे कमरे में !

पुत्रवधू ने सोचा—चलो, आज्ञा के उल्लंघन के अपराध का प्रायश्चित्त हो चुका । वह कुछ न बोली और लौट गई ।

सास का क्रोध शान्त नहीं हुआ । उसने नौकर को भेजकर सेठ को बुलवाया और कहला दिया—अभी के अभी आएँ ।

सेठजी आये । पूछा—अभी क्यों बुलवाया है ?

सेठानी—बुलवाया इसलिए है कि तुम्हारे घर का सत्यानाश हो रहा है ।

सेठ—कैसे ?

सेठानी—साधुजी को घर में ले आए इसलिए । पहले ही कहा था कि इसके साथ मेरे बेटे का ब्याह मत करो । मगर मेरी बात नहीं मानी । आज वह साधुजी के साथ गुप्त बातें कर रही थी । मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है ।

सेठ—हां, ऐसी हालत है ? किसी ने देख तो नहीं लिया ?

सेठानी—देखना फिर बाकी रहा ? मैं खुद देख रही थी ।

सेठ—जरा धीरे-धीरे बोलो । लोग सुनेंगे तो कुल को कलक लगेगा । बड़ी बदनामी होगी !

अब क्या करना चाहिये ? उसे पीहर भेज दें ?

सेठानी—‘साठी और बुद्धि नाठी’ वाली बात कर रहे हो ! लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे । लोग पीहर भेजने का कारण पूछेंगे तो क्या जवाब दिया जाएगा ?

सेठ—तो तुम्हारी क्या राय है ?

सेठानी—अगर सुख चाहते हो और इज्जत बचाना चाहते हो तो उसे परलोक भेज दो । इसके सिवाय और रास्ता नहीं दीखता । न रहेगा बास न बजेगी बासुरी । बेटे के लिये बहुओं की कमी नहीं है ।

सेठ के मन में बात जच गई । वह बोला—उपाय तो ठीक है, मगर युक्ति से काम करना होगा ।

सेठानी—आज का आज ही होना चाहिए ।

सेठ—तो इस विषय में लड़के की भी सलाह ले लेनी चाहिये । उसकी सलाह बिना काम नहीं चलेगा ।

सेठानी—ठीक है । उसे समझाकर कह देना—लड़कियों की कमी नहीं है । अनेक धनवानों की कन्याएं मिल जाएंगी ।

सेठजी ने लड़के को बुलाया । सेठ ने कहा—गोविन्द, मैंने तुम्हें आज एक सलाह लेने के लिये बुलाया है ।

गोविन्द—पिताजी, मुझसे और सलाह !

सेठ—हा !

गोविन्द—मैं किस योग्य हूं, जो आपको सलाह दूंगा !

सेठ—आज तेरी सलाह की जरूरत है ।

गोविन्द—पिताजी, आपको सलाह देने योग्य तो मैं हूँ नहीं, आज्ञा उठा सकता हूँ ।

गोविन्द का जब विवाह हुआ था, उस समय उसकी प्रकृति कुछ और तरह की थी । परन्तु पत्नी के ससर्ग से अब उसमें काफी सरलता आ गई थी । नम्रता और सच्चाई उसके खास गुण हो गये थे । इसी कारण उसने पिता के सामने ऐसी नम्रता प्रकट की ।

सेठ ने कहा—अच्छा गोविन्द, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है या नहीं ?

गोविन्द—पिताजी, मेरा अपराध ? मुझे तो अपना अपराध याद नहीं आ रहा है ।

सेठ—तेरा नहीं तो तेरी पत्नी का अपराध । वह तेरा आधा भ्रम है । उसका अपराध तेरा ही अपराध है ।

गोविन्द—उससे क्या अपराध हुआ पिताजी ?

सेठ—पहले यह बता कि वह तुम्हें कैसी लगती है ?

गोविन्द सरल और सच्चा था । उसने कह दिया—मुझे तो वह सत्य की मूर्ति और दया का अवतार मालूम होती है ।

सेठ—डूब गई नौका । बेटा, धूर्त लोग ऐसा ही दिखावा करते हैं । वे बोलते तो ऐसे मीठे हैं कि मानो मिश्री घोलते हो, पर भीतर ही भीतर छुरिया चलाते हैं । दूसरों की आंखों में धूल भौकना ही उनका काम होता है ।

गोविन्द चक्कर में पड़ गया ।

सेठ ने सारी घटना सुनाई और कहा—मैं तो पहले ही जानता था कि यह ऐसी है पर उस समय मुझे मालूम नहीं था कि सचमुच ही ऐसी है !

गोविन्द अपने पिता की इस बात का कुछ साफ मतलब नहीं समझ सका । वह इधर पिता की बातों को और उधर पत्नी के व्यवहारों को तोलने लगा । उसका हृदय कह रहा था कि मेरी पत्नी कदापि ऐसी नहीं हो सकती । मगर हृदय बलवान् न होने के कारण वह पिता की बात का उत्तर नहीं दे सकता था ।

सेठ—अच्छा, मेरी आज्ञा मानोगे ?

गोविन्द—आपकी आज्ञा के सामने मुझे अपना जीवन भी तुच्छ दीखता है । जैसे आप कहेंगे, वही करूँगा ।

सेठ—तो कहना यही है कि उसे परलोक पहुँचाना चाहिए ।

पिता का यह कठोर निर्णय सुनते ही गोविन्द के शरीर को जैसे बिजली का करंट छू गया मगर वह बोला कुछ नहीं ।

सेठ ने फिर कहा—देखो, अपने शहर के बाहर वाले बगीचे में उसे अपने साथ ले जाना और क्रीड़ा करते-करते वहाँ के अन्धे कुँए में धक्का दे देना । जब वह कुँए में गिर जाए तो तू चिल्ला-चिल्ला कर रोना । इतने में बाग के लोग आ जाएंगे और हम भी पहुँच जाएंगे । सब मिल कर रोएंगे । लोग समझेंगे, वह अपने आप पड़ गई है । इस तरह वदनामी भी न होगी और काम भी बन जाएगा ।

पिता की योजना गोविन्द के गले तो नहीं उतरती, फिर भी वह उसका विरोध नहीं कर सका, बल्कि उससे सहमत भी हो गया ।

उधर गाड़ी तैयार होकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई । गोविन्द ने भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा - आज बाग में चलने की इच्छा है । जल्दी तैयार हो जाओ ।

लड़की का स्वभाव सीधा और हृदय स्वच्छ था । उसे किसी प्रकार की आशंका न थी । वह भट कपड़े-लत्ते बदल कर तैयार हो गई ।

पति-पत्नी दोनों गाड़ी में बैठे । गाड़ी सरपट भागने लगी और थोड़ी ही देर में बगीचे में जा पहुची । गाड़ी से उतर कर दोनों इधर-उधर टहलते-टहलते कुंए के पास जाकर खड़े हो गये ।

चारों ओर घनी सी झाड़ियां थीं और जगह डरावनी मालूम होती थी । गोविन्द कुंए की पाल पर खड़ा था । उसके दिल में भयानक उथल-पुथल मची थी, फिर भी ऊपर से वह कभी हसता और गम्भीर हो जाता था । जब कभी पत्नी की हत्या करने का विचार मन में आता तो उसका रंग बदल जाता था । मुंह पर स्याही सी-पुत जाती थी । मगर भोली पत्नी का उस ओर तनिक भी ध्यान न था । अचानक उसने कहा—नाथ ! यह जगह कितनी भयानक जान पड़ती है ? पर आप मेरे साथ हैं इसलिए तनिक भी भय का संचार नहीं होता । मैंने सीता और दमयन्ती की कथाओं में सुना था, वे अपने पति के साथ वनों में घूमती थी । उन वनों में सिंह आदि हिंसक पशु रहते थे किन्तु

उन्हे अपने पति के साथ होने से कुछ भी भय नहीं था । मुझे भी इस डरावनी जगह आपके होने से भय नहीं लग रहा है ।

गोविन्द गहरे विचार में डूब गया । जिस स्त्री को दोषी समझ कर मैं मार डालने के लिए यहां लाया हूं, वह पतिभक्ति की ऐसी बातें करती हैं ? उसका मुझ पर अगाध विश्वास है ! कैसे मानू कि यह दोषी है ? पर माता भी तो झूठ नहीं बोलती । मुझे इसे मारना तो है ही पर सावधान तो कर ही देना चाहिये । वह बोला—सावधान ! तुम कहती हो कि भय नहीं है, परन्तु मैं समझता हूं कि तुम भय के भंवर में चक्कर काट रही हो ! निर्भय नहीं हो ।

भोली पत्नी ! उसे पता नहीं था कि पति के इस कथन में क्या मर्म छिपा है । वह फिर सहज भाव से कहने लगी—स्वामिन् आप मेरे पास खड़े हैं, फिर मुझे भय कैसा ? आपके पास रहते मैं भय से नहीं डरती । हां यमराज आकर भले मुझे मार सकता है । पर यदि आप खड़े हों और वह मुझे मारने आवे तो उस समय मैं उसका स्वागत ही करूंगी क्योंकि वह मुझे सामीप्य से हटा तन्मय करने वाला होगा । [अर्थात् अभी तक मैं आपके पास हूं, किन्तु मरने के बाद आपमें तल्लीन करने वाला वही है । हंसते चेहरे में आपके सामने मर गई कि आपमें लीन हो गई ।

गोविन्द के चित्त में बड़ी हलचल शुरू हो गई । क्या दुराचारिणी स्त्री इस प्रकार की बातें कह सकती है ? मुझे विश्वास नहीं होता । कितनी सुन्दर ज्ञान की बातें कह रही

है ? ऐसी स्त्री को क्या मैं अपने हाथों मार डालूँ ? नहीं, मुझसे यह नहीं होगा । फिर भी परीक्षा तो कर देखनी चाहिए ।

गोविन्द बोला—अच्छा, एक बात पूछता हूँ । सच—सच बताओगी न ?

स्त्री—सच-सच ! मैं असत्य बोलना सीखी ही नहीं हूँ, फिर असत्य कैसे कहूंगी ? मेरे पिताजी ने कहा है—सदा सत्य बोलना । पतिव्रत धर्म का पालन करना । पति स्त्री के लिए परमेश्वर के समान है । पति से निष्कपट व्यवहार रखना । कभी छल नहीं करना । पति की प्रसन्नता से मुक्ति मिलती है और पति की अप्रसन्नता में नरक है । फिर क्या मैं आपके सामने असत्य बोलूंगी ?

पत्नी की बातें सुनकर पति का हृदय हिल उठा । उसने पूछा—क्या तुम्हारे पिता ने यह बात कही है ?

पत्नी—जी हाँ । एक दिन की बात है । मेरे पिता एक मुनि के पास सत्संग करने जाते थे । मैं भी उनके साथ जाया करती थी । उस समय मैं बहुत छोटी थी, पर समझने लगी थी । प्रश्न-छिड़ने पर पिताजी ने कहा—भगवन् ! पुरुष के लिए मुक्ति के भिन्न-भिन्न रास्ते बतलाये गये हैं, पर यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इस (मेरी ओर इशारा करके) बालिका को मुक्ति कैसे मिलेगी ? पुरुष तो कठोर साधना करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, स्त्री जाति कठिन तपस्या नहीं कर सकती । इसलिए इसके वास्ते सरल मार्ग बतलाइए । तब मुनि बोले—स्त्री के लिए मुक्ति का प्रारम्भिक

सरल मार्ग पति की सेवा करना ही है । मेरे पिताजी ने कहा—महाराज, इसमें तो पुरुष की स्वार्थ की मात्रा दिखाई देती है । मुनि बोले—नहीं । पिताजी ने फिर कहा—गुरुदेव, यह तो ससार सम्बन्धी बात है ? आप तो कल्याण की बात कहिए । मुनि बोले—भैया ! मैंने स्त्री जाति की मुक्ति का सरल से सरल उपाय बतलाया है । मैं जानता हूँ कि यह बाल-ब्रह्मचारिणी तो रह नहीं सकेगी, अतएव पति-परायण होना ही इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है ।

घर लौटने पर मैंने पिताजी से इस विषय में और स्पष्ट पूछा । वे बोले—बिटिया ! पुरुष भिन्न-भिन्न मार्ग से चित्त की वृत्ति को रोकने के लिए क्रियायें करते हैं पर स्त्रियाँ वैसा नहीं कर सकती । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है । इस-लिए स्त्री को अपनी चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए पति में मन को लगा देना चाहिए । अर्थात् पत्नी कुछ भी काम करे, वह पति की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए । विषय-वासना की गन्दी भावनाओं का वहाँ गुजर नहीं होना चाहिए ।

बहुत से लोग मूर्ति में परमात्मा की भावना करके परमात्मा में चित्त लगाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तू अपने पति में परमात्मा की मूर्ति विराजमान है, ऐसा समझकर निष्कपट भाव से सेवा करना ।

मुनि रोटी खाते हैं संयम निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए नहीं । इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री को हर एक काम अपने व्रत के निर्वाह के लिए ही करना चाहिए । इसमें पक्षपात की बात नहीं है ।

स्त्रियो में दो विशेषताएं हुआ करती हैं—एक आकर्षण शक्ति और दूसरा प्रेम । इनके द्वारा पत्नी पति को अपनी ओर भुका लेती है और इतना भुका लेती है कि उसे पागल बना देती है । यह प्रेम गन्दा नहीं, पारमार्थिक होता है । स्त्री चाहे तो पति को गन्दे प्रेम में भी पटक सकती है, पर वह उसकी नीच भावना ही कही जाएगी । सीता ने राम को अपने प्रेम में कैसा बना लिया था ? जब सीता का हरण कर लिया गया तब राम पागल-से हो गए और वृक्षों तथा वेलों से भी सीता का पता पूछने लगे । यह सीता के सच्चे प्रेम का प्रताप था ।

गोविन्द ने अपनी पत्नी की महत्ता अब समझी । इतने दिनों में कभी इस प्रकार की बातें करने का उसे अवसर नहीं मिला था । आज उसकी गम्भीर ज्ञान से भरी बातें सुनी तो अवाक् रह गया ! उसे अपनी पत्नी की निर्दोषता में लेश मात्र भी सन्देह नहीं रहा ।

फिर भी गोविन्द ने पूछा—आज प्रातःकाल तुम्हारी उस साधु के साथ क्या बातें हुई थी ?

गोविन्द का प्रश्न सुनते ही उसकी पत्नी ने सारा रहस्य समझ लिया । उसे मालूम हो गया कि मेरे पति भय की जो बात कह रहे हैं, उसका आधार निराधार शका है ! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे । थोड़ी देर बाद ही उसने कहा—नाथ, मैं अब समझी । अपने प्राणों के मोह से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ । प्रातःकाल एक साधु आया था ।

उसने गृहस्थाश्रम का त्याग किया, कुटुम्ब-परिवार को छोड़ा, शरीर पर भस्म रमाई, परन्तु उसका देहाध्यास नहीं गया। आहार की याचना करने से ही प्रमाणित हो गया कि वह देह को भूल नहीं सका। अतएव उसे सावधान करने के लिए मैंने उसे ताना मारा था—तेरा एक गया अर्थात् निश्चय और व्यवहार मे से निश्चय भंग हो गया।

साधु मेरे कथन के रहस्य को समझ गया। उसने कहा—‘तेरे दोनो गये।’ इसका तात्पर्य मैंने यह समझा कि जो पूर्वजन्म मे किये पुण्य कर्म के फलस्वरूप उच्च कुल, नीरोगता, धन-सम्पत्ति आदि अनुकूल सामग्री प्राप्त कर लेते हैं किन्तु दया-दान आदि के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, प्राप्त सामग्री का सदुपयोग नहीं करते, वे अपने इस जीवन को और साथ ही आगामी जीवन को भी व्यर्थ बना लेते हैं। अर्थात् उनके दोनो भव बेकार हो जाते हैं। ऐसी चेतावनी देने के लिए ही साधु ने मुझसे कहा था कि तेरे दोनों गये।

‘दोनों गये’ का दूसरा तात्पर्य यह भी था कि मैं रजोगुण और तमोगुण से अतीत हो चुकी हूँ, किन्तु सतोगुण से अतीत नहीं हुई हूँ। सतोगुण के प्रभाव से ही मैं सासजी की आज्ञा भंग करके साधु को दान देने मे प्रवृत्त हुई। सतोगुण के प्रताप से ही मैं सास-ससुर और पति की सेवा करने मे समर्थ हो सकती हूँ। अतएव वह मुझ में मौजूद है। साधु ने मुझे उपदेश दिया कि परमात्मदशा प्राप्त करने के लिए सतोगुण से भी अतीत होना चाहिए।

साधु का कथन सुनकर मैंने कहा—‘तुम्हारे तीनों गये।’

इसका मर्म यह था कि तुमने मुझे आदर्श स्थिति का भान कराया है, अतएव तुम्हारे तीनों गुण अदृश्य हो जाएं । तुम त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करो । मेरा यह आशीर्वाद सुनकर साधु समझ गया और चुपचाप चला गया ।

पत्नी का यह उत्तर सुनने से पहले ही गोविन्द को उसकी निर्दोषता समझ में आ गई थी । उत्तर सुनने के बाद उसे पत्नी के प्रति आदर और अपने प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न हुआ । गोविन्द ने उससे कहा—मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करना ।’

पत्नी—मेरे हृदय के देवता । ऐसा न कहो । आपने अपराध ही क्या किया है ? मैंने सारी घटना का अनुमान कर लिया है । आप माता-पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपने हृदय को चोट पहुंचा कर भी, कठोर कर्त्तव्य के लिए उद्यत हुए । यह तो मेरे लिए भी गौरव की बात है । मैंने जो स्पष्टीकरण किया है, वह इसलिए नहीं कि आप अपना कर्त्तव्य न पालें । यह आपके सन्तोष के लिए ही है । अब प्रसन्नतापूर्वक आप माता-पिता की आज्ञा का पालन कीजिए ।

गोविन्द अपनी पत्नी की महत्ता को भलीभांति समझ चुका था । वह क्या अपनी पतिव्रता पत्नी को कुंए में धकेल सकता था । कदापि नहीं । उसने कहा—हृदयेश्वरी ! मुझे चक्कर में मत डालो । क्या मुझे अकेला छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिंघारना चाहती हो ? मेरे परिवार में तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है । गृहस्थाश्रम के सागर में तुम हमारी नौका हो । बीच में छोड़ जाओगी तो हमारा कहा पता लगने वाला है?

आखिर दोनों सकुशल लौटकर घर पहुँचे । सेठ और सेठानी को जब असलियत का पता लगा तो दोनों पश्चात्ताप के आंसू बहाने लगे । अन्त में सेठानी ने पुत्रवधू को गृहस्थी के समस्त अधिकार सौंप दिये । दान-पुण्य होने लगा । सेठ की सुनसान गृहस्थी में चहल-पहल हो गई ।

सुशीला बहू किस प्रकार अपने परिवार का सुधार कर सकती हैं, यह बात इस उदाहरण से सहज ही समझी जा सकती है ।

४२ : पतिव्रता का प्रभाव

सुभद्रा एक जैन बालिका थी । उसका विवाह किसी अजैन के साथ हुआ था । माता-पिता को पहले मालूम नहीं था कि वर जैन नहीं है । विवाह होने के बाद पता चला । पहले मालूम हो जाता तो शायद उसके साथ सुभद्रा का विवाह न करते परन्तु सुभद्रा की कसौटी होनी थी, इस कारण वह विवाह हो गया ।

कसौटी के बिना धर्मवीर की परीक्षा नहीं होती । धर्मवीर कसौटी से डरते भी नहीं हैं । वे अपनी धर्मवीरता की परीक्षा देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं ।

सुभद्रा अपने धर्म पर दृढ़ थी । वह अपनी ससुराल में अर्हन्त भगवान् का नाम लेती तब पति आदि उसे रोकते । सुभद्रा नम्रता से कहती—आप लोग मुझे क्यों रोकते हैं ? इस मंत्र ने आपका क्या विगाड़ा है ? आप मुझे डाट-डपट चतलाते हैं, फटकारते हैं ! मैं सब इस मंत्र के प्रताप से सहन कर रही हूँ । यह मंत्र मेरा जीवनधन है । आप इसके जाप के लिये मना न किया करे तो अच्छा है ।

परन्तु सुभद्रा के घर वालों ने इसके विनम्र कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । वे हर वक्त कुछ न कुछ खटपट किया ही करते थे । जब जो मन में आता, वे कह देते थे ।

जब एक दिन सुभद्रा के घर साधुजी गोचरी के लिये आये । उनकी आँख में फूस पड़ गया था । आँख से पानी भर रहा था । पूर्ण भक्तों को भक्ति के आवेश में लोक-व्यवहार का खयाल नहीं रहता । सुभद्रा पूर्ण भक्त थी । साधुजी की आँख में कुछ गिरा जानकर वह उनके पास गई और उसने अपनी जीभ से फूस निकाल डाला । फूस निकालते समय सुभद्रा के ललाट की सिन्दूर की टीकी साधु के ललाट पर लग गई थी ।

साधुजी या सुभद्रा को इस बात का कोई खयाल नहीं था । साधुजी गोचरी लेकर रवाना हुए । लोगो ने साधु के ललाट पर टीकी देखी । सब जगह बात फैल गई कि सुभद्रा ने साधु को विचलित कर दिया है । सब कहने लगे—सुभद्रा महादुष्टा, व्यभिचारिणी और धूर्ता है । वह धर्म का केवल ढोंग करती है ।

सुभद्रा के सास-ससुर, देवर-जेठ और पति आदि ने भी वह बात सुनी । वे भी सुभद्रा को कलकिनी समझने लगे ।

पर सुभद्रा का अन्तःकरण स्वच्छ था । उसे अपनी सचाई पर विश्वास था । वह समझती थी कि लोग कुछ भी कहे, सत्य तो सत्य ही रहेगा । असली बार छिपी नहीं रह सकती । फिर मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है ।

उसी दिन से सुभद्रा तेला करके पौषध में बैठ गई । तपस्या में अजब शक्ति होती है । सच्चे दिल से तपस्या

करने वालों को जल्दी फल मिल जाता है । दो दिन यो ही बीत गये । तीसरे दिन दैवी शक्ति के प्रभाव से नगर के चारों फाटक बंद हो गये । उन्हें खोलने के अनेक-अनेक प्रयत्न किये गये, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुए । दैवी शक्ति के द्वारा बन्द किये हुए किवाड़ मानवीय प्रयत्नों से भला किस प्रकार खुल सकते थे ?

आकाशवाणी हुई कि जो स्त्री मन, वचन और तन से पतिव्रता होगी, उसके हाथ से किवाड़ खुलेंगे । आकाश-वाणी में यह भी सुना गया कि पहले उसकी परीक्षा कच्चे घागे में, चालनी बाधकर उसमें पानी निकालने से होगी । जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगी, वही सच्ची पतिव्रता समझी जायगी ।

यह वाणी सब नगर-निवासियों ने सुनी । राजा ने सब से पहले अपनी रानियों से ही कहा—तुम लोग पर्दे में रहा करती हो, कहीं आती-जाती भी नहीं हो । तुम्हीं खोल कर देखो न ?

रानियों ने उत्तर दिया—शरीर से तो हम पतिव्रता ही हैं, परन्तु मन और वचन से नहीं कह सकती । आप हमें कसीटी पर चढ़ा कर क्यों फजीहत कराते हैं ?

नगर की अन्य बड़ी-बड़ी सेठानियों आदि से भी इसी प्रकार का उत्तर मिला ।

अब नुमद्रा से न रह गया । वह अपना पोषव

समाप्त करके सास के पास आई और बोली—आप आज्ञा दें तो मैं जाकर फाटक खोलने का प्रयत्न करू ।

सास—घर में बैठी रही तो भी गनीमत है । तेरा पतिव्रता धर्म तो जगजाहिर हो चुका है । सब तेरे गुणों को जानते हैं । अब कुछ कसर रह गई हो तो वहाँ जाकर पूरी करले ।

सुभद्रा—मुझे लोग कलकिनी तो कहते ही हैं । कलकिनी को और क्या कलक होगा ? फिर और भी तो बहुत सी स्त्रियाँ जा चुकी हैं । उनमें एक मैं सही । लेकिन सासजी, विश्वास रखिए, आपका उपहास न होगा । लोग चाहते हैं, सो कहते हैं । उनकी जीभ पकड़ने कौन जाय ? मगर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका नाम बदनाम नहीं होगा ।

सास—रहने भी दे, अपनी शेखी । नगर में इज्जत के साथ रहने भी देगी या इज्जत पर पोत फेर कर ही मानेगी ? तू कलकिनी मेरे घर में न जाने कहाँ से आई है ? नगर भर में अपवाद फैला दिया ।

सुभद्रा ने बहुत-बहुत अनुरोध किया, अनेक निहोरे किये, पर सास ने एक न मानी । उसने अनेक वचन-बाण छोड़े । फिर भी सुभद्रा का विश्वास अटल था । जब सास न मानी तो उसने घर के द्वार पर आकर कहा—मैं नगर के फाटक खोलने जाना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे आज्ञा

नहीं देती । अगर आप लोग किसी प्रकार आज्ञा दिलादे तो-
अच्छा हो ।

लोग हसने लगे । फिर सुभद्रा के बहुत विश्वास
दिलाने पर लोगो ने आग्रह करके आज्ञा दिलवा दी ।

सुभद्रा कुंए पर गई । हजारो आदमी इकट्ठे हो गये ।
उसने कच्चे घागे में चालनी बांधी और सर-सर कुंए में
छोड़ दी । लोगो के आश्चर्य का पार नहीं रहा । राजा भी
वहाँ मौजूद था । लोग आपस में ही कहते—देखो, कच्चा
घागा टूट भी नहीं रहा है ! उत्तर आता—टूटे कैसे ?
इसका दिल टूटा हो तो घागा टूटे ! लोगो ने सुभद्रा के
विषय में मिथ्या अपवाद फैला रखा है । अगर यह सच्ची
पतिव्रता न होती तो क्या यह अनूठा काम कर सकती थी ।

थोड़ी ही देर में पानी से भरी चालनी ऊपर आने
लगी । प्रशंसक आनन्द से नाच उठे । निन्दको का मुख
काला स्याह पड़ गया । मध्यस्थ लोग कहने लगे—कितने
विस्मय की बात है कि चालनी में से एक भी बूंद नहीं
टपक रहा है ! दूसरे ने कहा—इसी को कहते हैं शील की
महिमा ! बेचारो को लोगो ने वृथा बदनाम कर रखा है ।

अब तो राजा से लेकर रंक तक के मुंह से सुभद्रा
की प्रशंसा के शब्द निकलने लगे । सुभद्रा आगे-आगे चली ।
उसके पीछे राजा और राजा के पीछे हजारो की भीड़ चल
पड़ी । फाटक पर पहुँचते ही सुभद्रा ने किवाड़ों पर जल
छिड़का । चट-चट ध्वनि करके फाटक उसी समय खुल गये !

सुभद्रा के ऊपर धन्य-धन्य की वर्षा होने लगी । घर वालों ने यह समाचार सुना तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ । वे अपनी मूर्खता को धिक्कारने लगे । सुभद्रा को आशीर्वाद दिये गये । सब ने उससे क्षमायाचना की ।

तपस्या और शील की लोकोत्तर महिमा का वर्णन नहीं हो सकता ।

४३ : धन का प्रभाव

ईशु के पास एक आदमी आया । उसने कहा—आपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है । मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूँ ।

ईशु ने कहा—तू जाना चाहता है ?

आदमी—हां ।

ईशु—जाना चाहता है ?

आदमी—जी हां ।

ईशु—जरा सोच ले । जाना चाहता है ?

आदमी—खूब सोच लिया है ।

ईशु—सोच लिया है तो अपने घर की तिजोरियों की चाबियां मुझे देदे ।

आदमी—ऐसा तो नहीं कर सकता ।

ईशु—तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता । कदाचित् सुई के छेद में से ऊट का निकल जाना संभव हो जाय, पर कंजूस धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश होना संभव नहीं है ।

मित्रो ! आपने मनुष्य-जन्म पाया है । इसे व्यर्थ मत छोओ । आपके पास धन है । उसे परोपकार में लगा सकते हो । धन आपके साथ जाने वाला नहीं है । धन के मोह में मत पड़ो । मोह में पड़े तो मोक्ष मिलना असम्भव होगा । काम-क्रोध आदि विकारों को जीतो, तभी आप महावीर के सच्चे शिष्य कहला सकोगे ।

४४ : भोग-रोग

(सीताजी की तेजस्विता)

रावण सीता को हरण करके लका में ले आया । उसने सीता को मनाने की लाख-लाख चेष्टाएँ की, पटरानी

बना देने का प्रलोभन दिया, परन्तु परम-पतिव्रता सीता टस से मस न हुई। रावण के सभी प्रयत्न असफल हुए। तब उसने अपनी रानी मन्दोदरी से कहा—तुम जाओ और बहु-मूल्य वस्त्राभूषण ले जाकर सीता को मनाओ।

मन्दोदरी यह आदेश सुन कर सन्नाटे में आ गई। उसके विवेक का प्रदीप बुझा नहीं था। वह धम को पहचानती थी। वह मन ही मन सोचने लगी—पतिदेव यह क्या कह रहे हैं? क्या मैं सती स्त्री के सतीत्व को भंग करने के लिये दूती बनूँ? यह तो बहुत बुरी बात है, परन्तु पतिव्रता को पति की आज्ञा भी तो माननी चाहिए। हाय! मैं धर्म सकट में पड़ गई! एक ओर कुआ और दूसरी ओर खाई है! सती को सतीत्व से डिगाना धर्म का अपराध है और पति की आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म और नीति के विरुद्ध है। प्रभो! मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। सोचते-सोचते मन्दोदरी का मुंह कुम्हला गया।

मगर यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। एका-एक मन्दोदरी का मुख कमल की भांति खिल उठा। वह प्रभु को धन्यवाद देने लगी—प्रभो! आपने खूब रास्ता दिखलाया। मैं सीता देवी के दर्शन करना चाहती थी। यों जाती तो पति को सन्देह होता। वे सोचते—मन्दोदरी ही उन्हें सिखा आई होगी, इसी कारण सीता काबू में नहीं आ रही है। मगर उनके कहने पर मुझे अच्छा अवसर मिला है। सती सीता मेरे कहने पर कदापि नहीं डिग सकती,

मगर मैं उनके दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल कर लूँगी। उससे कुछ न कुछ सीखकर ही आऊँगी। देखूँ, उसका सत्य कैसा है ?

आखिर मन्दोदरी वदिया से वदिया सुन्दर हीरो से जड़े आभूषण, वस्त्र, तेल, इत्र और ऊँचे दर्जे के पकवानों से थाल भर कर सीता की तरफ चली। सीता के पास पहुँच कर वह लाई हुई उन उत्तम वस्तुओं की प्रदर्शनी जमा कर बैठ गई। वह बोली—बहिन, इतनी क्यों शर्माती हो ? खूब उदासी लाई हो ! देखो, यह सब वस्तुएं तुम्हारे लिए ही हैं। उठो, देखो-देखो ! क्यों अपने सुन्दर शरीर को चिन्ता की आग में जला रही हो ? सारी लका तुम्हारी ही है। मैं तुम्हारी दासी बन कर रहूँगी। चिन्ता त्यागो और मेरे साथ अन्तःपुर में चलो।

सीता ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। आँख खोलते ही चन्द्रमा का सा प्रकाश निकला। उस प्रकाश के सामने मन्दोदरी की सारी चकाचौध फीकी पड़ गई। उसका मुख-कमल कुम्हला गया।

अहा ! पतिव्रता का कैसा अपूर्व तेज है ! उसकी ज्योति कितनी जाज्वल्यमान और प्रखर है !

मन्दोदरी ने बहुत अनुनय-विनय की, पर क्या सीता उन वस्तुओं को छू भी सकती थी ? नहीं, क्योंकि वे वस्त्राभूषण राक्षस के थे। राक्षस के वस्त्र लेने में वह अपना अपमान, धर्म का अपमान, कुल का अपमान और अपने

सर्वस्व का अपमान समझती थी । उन वस्त्रों को सीता ग्रहण कर लेती तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाती । क्या आप इस निष्कर्ष को सही समझते हैं ?

अगर आप के खयाल से यह बात सत्य है तो आप अपने सम्बन्ध में भी निर्णय कीजिए । भारत माता के पुत्रों और पुत्रियों! तुमने राक्षस के—मीलों के वस्त्र पहने हैं । पर क्या आपको पता है, इन वस्त्रों की बदौलत कितनी माताओं का शील लुट गया है ? कितनी अपने धर्म से गिर गई हैं । कितनी माया के चक्कर में फस गई हैं ? कितने भाई चरित्र से भ्रष्ट हुए, कितने धर्म से विमुख हो गये और कितने देशद्रोही बने ? जरा विचार कीजिए, भारत माता का इन वस्त्रों से कितना अपमान हुआ है ?

जिस डोरी से निरपराध साधु को फांसी दी जाय, क्या आवश्यकता पड़ने पर उस डोरी को आप कन्दोरा बनाकर पहनना पसन्द करेंगे ? नहीं । याद रखिए, इन वस्त्रों से लाखों को फांसी लग चुकी है, फिर भी आप इन राक्षसी अशुद्ध वस्त्रों को न त्यागेंगे ?

हा, तो मन्दोदरी की बात सुन कर सीता ने कहा—चाह ! मैं तो समझती थी कि घर में तुम्हारा पति अकेला ही बिगड़ा हुआ है, पर तुम भी उसी की जोड़ की निकली । ऐसी पटरानी की क्या तारीफ की जाय !

मन्दोदरी—बस बस, रहने दो बहिन ! इतनी बातें क्यों बनाती हो ? ऐसा ही था तो मेरे पति के साथ समुद्र पार क्यों आई ?

सीता—तुम अभी तक नहीं समझी तो अब समझ लो । मेरी और मेरे राम की प्यारी प्रजा पर विकट संकट आया हुआ है । गरीबों को, सन्तों को और साधुओं को घोर दुःख हो रहा है । अनेक निरपराध कैद में पड़े सड़ रहे हैं । कई स्त्रियों की लज्जा का हरण हो रहा है । इन सब का कारण तुम्हारा पति है । तेरे जैसी सती-साध्वी के पवित्र हाथों में ऐसे अधर्मी के सौभाग्य-चिह्न स्वरूप चूड़ियाँ नहीं सोहती । मैं इन्हीं को फोड़ने के लिये, चूर-चूर करने के लिये यहां आई हूँ ।

मन्दोदरी सीता के सच्चे किन्तु हृदयवेधी वचनों को सुनकर चुप-चाप अपनी प्रदर्शनी समेट कर चलती बनी ।

भोग दुनिया में पापों का प्रसार करने वाले है । भोग-रोग बढ़ाने वाले हैं । भोगों में आसक्त व्यक्ति, समाज और राष्ट्र धूल में मिल जाता है ।

४५ : नीति-भोजन

श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन के पास गये । दुर्योधन बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था । उसने कूटनीति के दावपेंच चलाकर भीष्म, द्रोण आदि महापुरुषों को अपनी

ओर मिला लिया था । जब दुर्योधन को पता चला कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उसने सारे हस्तिनापुर को ऐसा सजाया, जैसे पहले कभी नहीं सजाया था । उसकी तमाम तैयारियां बिलकुल निराले ढंग की थी । दुर्योधन ऐसी-ऐसी चालाकियों से ही शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने पक्ष में खींच लेता था । श्रीकृष्ण को भी अपनी ओर मिलाने के आशय से वह कृष्णजी के सामने गया मगर श्रीकृष्ण जी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे । वे दुर्योधन के जाल में फंसने वाले नहीं थे । उन्होंने दुर्योधन की चालाकी समझ ली । नगर की सजावट देखकर उन्हें विस्मय तो अवश्य हुआ, मगर उसका उनके गंभीर हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

श्रीकृष्ण सजे-सजाये महल में पहुँचाये गये । वहाँ रत्न-जडित सिंहासन था । दुर्योधन ने उस पर विराजने के लिये अनुरोध किया । तब श्रीकृष्ण बोले—पहले काम की बात करो । जिस काम के लिये मैं आया हूँ, पहले उसी के सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिए ।

दुर्योधन ने कहा—इतनी जल्दी क्या है ? अभी आप आए हैं, पहले तनिक विश्राम कर लीजिए । फिर बातें होती रहेंगी ।

कृष्ण—मेरा नियम है—प्रथम काम, फिर भोजन—विश्राम ।

दुर्योधन—यह तो उलटा क्रम है ?

कृष्ण—तुम्हारे लिए जो उलटा है, मेरे लिये वही मुलटा है ।

मित्रो ! कृष्ण के कथन में क्या तत्त्व है ? इसे आप नहीं समझे होंगे । श्रीकृष्ण महान् नीतिज्ञ थे । जानते थे कि दुर्योधन के भोजन में बुरी भावनाएं घुसी हुई हैं । मैं इसका भोजन करूंगा तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी । दुर्योधन के अन्न ने भीष्म आदि की बुद्धि बदल डाली थी, यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है । अस्तु ।

दुर्योधन ने श्रीकृष्ण से कहा—फरमाइए, आपका क्या काम है ?

कृष्ण—मैं युधिष्ठिर का दूत बनकर आया हूं । तुम्हारे लिए उचित है कि उनका राज्य उन्हें लौटा दो । तुमने बारह वर्ष के वनवास के लिए कहा था । वह उन्होंने पूरा कर लिया है । अब राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है । किन्तु अगर इतना नहीं कर सकते तो पांच गांव ही उन्हें दे दो ।

दुर्योधन—इस विषय में पीछे सलाह करेंगे । पहले भोजन कर लीजिये ।

कृष्ण—पीछे सलाह क्या करोगे, दगा दोगे । आड़ी-टेढ़ी बातें बनाने से कोई लाभ नहीं । दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता ।

कृष्णजी ने उद्धव से कहा—उद्धव चलो । विदुर के घर जाकर भोजन करेंगे और वही ठहरेगे ।

उद्धव ने लोगो को जतलाने के लिए कहा— नाथ, वहाँ क्यों ? विदुर की भौपड़ी टूटी-फूटी है । वहाँ भोजन साधारण होगा । महाराज, यह सुन्दर महल और उत्तम भोजन त्याग कर वहाँ क्यों चलते हैं ?

कृष्ण—उद्धव, तुम समझते नहीं । यहाँ के उत्तम भोजन में युद्ध भावना का विष मिला हुआ है । मैं ऐसा भोजन पसन्द नहीं करता । मुझे यह महल भी अच्छा नहीं लगता । मैं विदुर की भौपड़ी को इस महल से श्रृंखलित समझता हूँ ।

कृष्णजी विदुर के घर चले गये । उस समय विदुरजी कहीं बाहर गये हुए थे । विदुर की पत्नी ने कृष्ण के समान अतिथि को अनायास अपनी भौपड़ी में आया देखा तो उसने अपना धन्य भाग्य समझा । वह भावना में मस्त हो गई । कृष्णजी भोजन करने बैठे तो उन्हें केले के छिलके-छिलके परोसती और आप केला खाती जाती । भक्ति और प्रीति में वह बेभान हो रही थी । उसे खयाल ही न रहा कि वह क्या खिला रही है और स्वयं क्या खा रही है ?

इसी समय विदुरजी बाहर से आ पहुँचे । उन्होंने यह अनूठा अतिथि-सत्कार देखकर कहा—पगली, यह क्या कर रही है ! यह सुनकर विदुरपत्नी को होश आया ।

कृष्णजी बोले—विदुरजी, आपने भोजन का सारा मजा किरकिरा कर दिया ! केले के उन छिलको में प्रीति का अनूठा ही रस था ।

मित्रो ! अप्रीति के पकवानों में भी वह रस नहीं है, जो प्रेम के छिलको में है ।

४६ : गांधीजी

रवीन्द्रनाथ एक बार अमेरिका गये । अमेरिका-वासियों ने उनसे कहा—भारत के गांधीजी की हम बहुत प्रशंसा सुनते हैं । आपके साथ उनका सन्निकट परिचय होगा । कृपया गांधी जी के सम्बन्ध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए ।

रवीन्द्रनाथ ने कहा—गांधीजी को मैंने देखा क्यों नहीं है ? मेरा उनके साथ घनिष्ठ परिचय भी है । पर कठिनाई यह है कि जिस रूप में मैंने गांधी जी को देखा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । गांधी जी की महत्ता उनके शरीर के कारण नहीं है । शारीरिक दृष्टि से वे बहुत हल्व हैं, फिर भी वे महान् हैं । भूतवादियों के

मत से सारी करामात भूतो की है । इस दृष्टि से जिसका भारी-भरकम शरीर हो, वही महान् होना चाहिए और जिसका शरीर दुर्बल हो वह तुच्छ होना चाहिए । मगर गांधी जी इस भूतवाद के सशरीर साक्षात् खडन हैं । शरीर से दुबले-पतले होने पर भी उनमें तीन बातें ऐसी हैं, जिनके कारण उनकी महत्ता है । पहली बात उनमें निर्भयता है । मैं कवि-सम्राट् कहलाता हूँ पर कोई छुरा लेकर मुझे मारने आवे तो अपने वचाव के लिए मैं प्रयत्न करूँगा और भाग जाऊँगा । मेरा हृदय भय से कांप उठेगा । मगर गांधी जी को मारने के लिए अगर कोई छुरा लेकर जायेगा तो उसे देखकर वे लेश मात्र भी भयभीत न होंगे । यही नहीं, वरन् हसेंगे, मुस्कराएंगे और पहले से भी अधिक प्रसन्न होंगे । उनकी दूसरी महत्ता है—सत्य के प्रति दृढ़ता । अगर सम्पूर्ण अमेरीका का विपुल वैभव उनके चरणों पर चढ़ा दिया जाय और बदले में सत्य का परित्याग कर असत्य आचरण करने के लिए कहा जाय तो वे उस वैभव को लात मार देंगे । वे सत्य का त्याग नहीं करेंगे ।

गांधी जी अमेरिका की अतुल धनराशि को सत्य के लिए ठुकरा सकते हैं, पर आप लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है जो आठ आने के लिए साठ बार असत्य का आचरण कर सकता हो ? भीलों के विषय में कहा जाता है कि जपथ दिलाने पर वे मरने से बचने के लिए भी झूठ नहीं बोलते । फिर आप कुलीन और धर्मात्मा कहला कर भी अगर तुच्छ बात के लिए असत्य का आचरण करें, तो कितना अनुचित है ? सत्य के प्रति गांधी जी की दृढ़ता से

यह जाना जा सकता है कि जब आज भी इस प्रकार का सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है तो अर्हन्तो के समय में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ? कामदेव श्रावक को गजब का भय दिखाया गया पर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया । सीता अनेक प्रलोभनों के आगे भी सत्य की ही आराधना करती रही ! इन सब प्राचीन आख्यानों को गांधी जी की सत्यनिष्ठा देखते हुए कपोल-कल्पना या मिथ्या कैसे कहा जा सकता है ? गांधी जी की सत्यनिष्ठा को देखते हुए सहज ही यह विचार आता है कि इस गये गुजरे जमाने में भी अगर सत्य के प्रति ऐसी दृढ़ता दिखाने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीन काल में ऐसे सत्यनिष्ठ पुरुष क्यों न रहे होंगे ?

कवि सम्राट् ने आगे कहा—गांधी जी में प्रामाणिकता की भी प्रचुरता है । उनके जीवन व्यवहार में कहीं अप्रामाणिकता का प्रवेश नहीं देखा जाता । आप चाहे जितनी सम्पत्ति उन्हें दीजिये, जिस कार्य के लिए आप देंगे, उसी में वे व्यय करेंगे । एक पाई भी वे उसमें से अपने लिए व्यय न होने देंगे ।

एक ओर इस समय भी गांधी जी इसी प्रकार की प्रामाणिकता रखते हैं, दूसरी ओर आजकल अप्रामाणिकता को पराकाष्ठा देखी जाती है । कई लोग अपने यहां जमा घर्मावा खात की रकम में से थोड़ा बहुत देकर नाम कमाते हैं और कुछ तो घर्मावे की सारी रकम ही हड़प जाते हैं । ऐसे लोगों को गांधी जी की प्रामाणिकता से शिक्षा लेनी चाहिये ।

गांधी जी की इन विशेषताओं को सुनकर अमेरिका के बड़े-बड़े पादरियों तक ने उन्हें ससार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्वीकार किया । गांधी जी में उल्लिखित विशेषताओं के अतिरिक्त और भी अनेक असाधारण गुण विद्यमान हैं । उन गुणों के सम्बन्ध में वही व्यक्ति ठीक-ठीक बतला सकता है, जो गांधीजी के निकट परिचय में रहता है । फिर भी उनके सार्वजनिक जीवन से फलित होने वाले कुछ गुणों का सभी को परिचय मिलता है । उन अनुकरणीय गुणों में से एक है—सेवाधर्म । गांधी जी के सेवाधर्म के विषय में श्रीयुक्त श्रोनिवास शास्त्री ने कहा है । शास्त्री जी राजनीति में नरम दली माने जाते थे । गांधी जी से उनका राजनैतिक मतभेद भी रहता था । शास्त्री जी ने सन् १९१४ में यूरोप में देखा कि गांधी जी भयंकर कोढ़ी और इसी प्रकार के अन्य रोगियों के शरीर पर भी अपने हाथों से पट्टी बांधते हैं । सहानुभूति से उनका हृदय द्रवित हो रहा है । प्रेम की प्राञ्जल ज्योति उनकी आंखों में चमक रही है । यह सब देखकर श्री निवास जी शास्त्री का हृदय गांधी जी के विषय में सहसा पलट गया । मन ही मन गांधी जी जैसे सच्चे मानव-सेवक की अवज्ञा करने के अपराध के लिए उन्होंने पश्चात्ताप किया ।

गांधी जी की विशेषता को जान लेना मात्र ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है । उनके जीवन की अपने जीवन के साथ तुलना भी कर देखो । गांधी जी अज्ञात-अपरिचित रोगियों की आत्मीय भाव से सेवा करते हैं, तब आप अपने घर के या सहधर्मियों की भी सेवा करते हैं, या नहीं ? किसी

दीन-दुःखी को देख कर आप लापरवाही से यह तो नहीं सोचते या कहते कि—हम क्या करें, इसने जैसा किया है वैसा ही भोगेगा ? इसके कर्म-फल-भोग में हम हस्तक्षेप क्यों करें ? अगर आपके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं तो आप अपनी वाणी का दुरुपयोग ही नहीं करते बल्कि मानवता के प्रति घोर अपराध करते हैं । अगर हाथी के भव के मेघकुमार ने यही सोचा होता कि यह खरगोश अपने किये का फल भोग रहा है, तो क्या हाथी मेघकुमार का जीवन पा सकता था ? वास्तव में दुःखी को देखकर जिसके दिल में दया का स्रोत बहने लगता है, उसके दुःख उसी स्रोत में बह जाते हैं । जिसका अन्त करण करुणा की कल्लोल-माला से सकुल है, उसने अपना जीवन सार्थक बनाया है । सेवा, मानव-जीवन का बहुमूल्य लाभ है । सेवा की सीमा नहीं है । वहा पर स्व-पर का भेद नहीं है । अपनी सत्ताने के समान ही प्रेमपूर्वक दूसरे की सन्तान की सेवा करना मनुष्य का पवित्र कर्त्तव्य है । शास्त्र सेवा भावना की शिक्षा देता है । शास्त्र की इस शिक्षा के होते हुए भी सेवा में आपको कठिनाई प्रतीत होती है । गांधी जी जैसी महिमा यदि आपको मिले तो आप बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपना लेने को तत्पर हो आएंगे, पर गांधी जी जैसी सेवा करने का कार्य किसी और को सौंप देने का प्रयत्न करेंगे । गाँधी जी की सेवा—भावना ने उनके विरोधियों को भी अपना प्रशंसक बना लिया है । आज उनके विरोधी भी मुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा करते हैं ।

जैन शास्त्र में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की गई है । साधु

के दस घर्मों में क्षमा को पहला स्थान दिया गया है। साथ ही क्षमा का असली रूप क्या है और उसकी सीमा क्या है, यह बताने के लिए गजसुकुमार मुनि का आदर्श दृष्टान्त भी शास्त्रों में लिखा है। गजसुकुमार की क्षमा चरम सीमा की क्षमा है।

गांधी जी की क्षमा के विषय में एक बात सुनी जाती है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह संग्राम छेड़ा था। उस समय एक पठान को न मालूम क्यों यह सदेह हो गया कि उन्होंने हमें तो सत्याग्रह में भौंक रखा है और आप-स्वयं सरकार से मिल गये हैं। पठान इस संदेह के कारण गांधीजी पर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उन्हें मार डालने तक के लिए सकल्प कर बैठा।

एक दिन पठान को गांधीजी मिल गये। पठान मौका देख ही रहा था, उसने उन्हें उठा कर गटर में पटक दिया। गांधीजी चोट खाकर बेहोश हो गये। उनके मित्रों ने पता लगाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गांधी जी होश में आये। उनके मित्रों ने कहा—आपको उस दुष्ट पठान ने बहुत कष्ट पहुंचाया है। आपके ठीक होते ही उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। गांधीजी की महत्ता उस समय देखने योग्य थी। उन्होंने कहा—अपने भाई पर मुकदमा मैं नहीं चला सकता। उसे मुझ पर सदेह हुआ और इसी कारण उसने मेरे साथ यह व्यवहार किया है। ऐसे-प्रसंग तो मेरी क्षमा की कसौटी है। मुझ में कितनी क्षमा है, यह अब मालूम हो सकेगा। गन्ना खेत में भी मीठा रहता है, घानी में पेला जाता है तब भी मीठा रहता है, भट्टी पर चढ़ाने पर भी मीठा रहता

है । वह अपनी मिठास कभी नहीं त्यागता है । मैं क्या गल्ले से भी बदतर हूँ, जो अपनी प्रकृति का परित्याग कर अपने ही एक भाई पर दावा करूँ । चलो, उसके पास चर्नें और इस तरह कसौटी करने के कारण उसका आभार मानें ।

गांधीजी उसके यहाँ गये । गांधीजी की बातें सुनकर उसका हृदय पलट गया । वह अपने कृत्य के लिए पश्चात्ताप करने लगा कि मैंने लोगों के कहने-सुनने से व्यर्थ ही एक सत्पुरुष को पीड़ा पहुँचाई । पठान ने अन्त में गांधीजी के पैरों में पड़कर क्षमा याचना की । गांधी जी ने अगर पठान पर मुकदमा दायर किया होता तो वे उसे कारागार में भले ही भिजवा देते, पर उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे । उस अवस्था में दोनों को वह रस कैसे मिलता ।

गांधीजी की दया के विषय में भी एक घटना सुनी जाती है । जगत् के दूसरे लोग जिसे दुतकारते हैं, सच्चा दयालु उसे अपनी दया का प्रथम पात्र समझता है । आज ससार में बहुतेरे लोग हैं जो मुँह से दया-दया चिल्लाते हैं पर दया के लिए करते कुछ भी नहीं है । मगर गांधीजी ने दया के लिए क्या किया है, यह ध्यान देने योग्य है । गांधीजी गन्तूर गये थे । वहाँ वेश्याओं की एक सभा थी । वेश्याओं ने गांधी जी से मिलने का विचार किया । गांधीजी ने कहा—वे बहिनें हैं, प्रसन्नता के साथ मुझ से मिल सकती हैं । आखिर वे गांधीजी से मिलीं । गांधीजी ने उनके वस्त्र देख कर कहा—बहिनो ! तुम इस प्रकार के गन्दे वस्त्र न पहना करो । तब वेश्याओं ने कहा—आप इन वस्त्रों को गन्दा कहते हैं, पर हमारे पास दूसरे वस्त्र नहीं है ।

वेष्याओं का यह कथन सुनकर गांधीजी ने कहा— नीच धन्धा करने पर भी अगर इन्हे पूरे और साफ-सुथरे वस्त्र नसीब नहीं होते तो मेरे दूसरे गरीब भाइयों की क्या स्थिति होगी ? यह सोच कर उन्होंने अपने सब कपड़े त्याग दिये । वे चादर और लगोटी लगा कर रहने लगे ।

दया का यह कंसा आदर्श उदाहरण है । आप तो दया की खातिर चर्बी के भी वस्त्र नहीं त्याग सकते ! अगर आप सच्चे अहिंसा—धर्म का पालन करें तो आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी । चर्बी लगे हुये वस्त्र की अपेक्षा खादी में अधिक पैसे लगते जान पड़ेंगे, लेकिन यह देखना चाहिए कि खादी में खर्च हुआ प्रत्येक पैसा हमारे देश के गरीब भाइयों के पास पहुँचता है और मैनचेस्टर की मलमल में व्यय हुआ रुपया विदेश चला जाता है । अंग्रेज लोग अपने देश का कितना खयाल रखते हैं । कहते हैं, बम्बई में एक अंग्रेज ने अपने नौकर से बूट की जोड़ी मगवाई । नौकर बाजार गया । उसने देखा—देशी बूट और विलायती बूट बनावट और मजबूती में समान हैं । फिर भी देशी कीमत में सस्ते और विलायती महंगे हैं । यह सोच कर वह देशी बूट ले आया । अंग्रेज ने कहा—अरे यह इन्डियन बूट तू क्यों ले आया है ? नौकर ने जब देशी बूट लाने का कारण उसे समझाया, तब वह अंग्रेज कहने लगा—विलायती बूट महंगा है तो भी मुझे वही खरीदना है । वह पैसा मेरे देश में रहेगा । अगर हम लोग इस प्रकार दूसरे देश को अपना पैसा देने लगेंगे, तो हम अपनी मातृभूमि के द्रोही हो जाएंगे ।

गांधी जी की दया का एक और उदाहरण सुनिये । सुना है राजकोट के ठाकुर साहब लाखाजीराज गांधी जी के प्रति बहुत सद्भाव रखते थे । गांधी जी जब राजकोट आये, तो लाखाजीराज ने उन्हें मान-पत्र देने का विचार किया । मान-पत्र रखने के लिए उन्होंने पेरिस से एक बड़िया सन्दूक बनवा कर भगवाया । सन्दूक अत्यन्त सुन्दर था । पर जिसके हृदय में पाप के प्रति गर्हा होती है, वह दूसरो के पाप को भी अपना पाप मानता है । बेटे की बीमारी के लिए बाप अपने भाग्य को कोसता है । बाप अपने बेटे को ही बेटा समझता है, पर जिसका हृदय अत्यन्त उदार होता है, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की विशाल भावना का प्रतीक बन जाता है, वह इस बात का भलीभांति विचार करने लगता है कि मेरे असयम से किस-किस प्रकार का कष्ट हाता है !

गांधी जी ने राजकोट में ही शिक्षा पाई थी और वही पर साधुमार्गी जैन महात्मा बेचरजी स्वामी से मन्दिरा, मास और परस्त्री-सेवन का त्याग किया था । उन्होंने जिन चीजों का त्याग किया, अनेक कष्ट उठाने पर भी फिर कभी उनका सेवन नहीं किया ।

लाखाजीराज पेरिस से बनकर आये हुए सन्दूक में मान-पत्र देने लगे । उस समय गांधीजी ने कहा—हमारे लाखों भाई रोटी के लिए तरस रहे हैं । इस अवस्था में मुझे ऐसे सन्दूक में मानपत्र देना क्या मेरा उपहास नहीं है? ऐसा कीमती सन्दूक रखने की जगह भी मेरे घर में नहीं है । गांधी जी में यह कैसा अपुरस्कार भाव है ।

गांधी जी मे अनेक उत्तमोत्तम सद्गुण हैं । उनकी प्रामाणिकता की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं । उनकी सादगी सराहनीय है । हृदय मे सच्ची दया तभी अकुरित होती है, जब श्रीमन्ताई का ढंग त्याग कर सादगी अपनाई जाती है । इसीलिए उन्होने श्रीमन्ताई त्याग कर फकीरी बाना धारण किया है । वे अगर चाहते तो श्रीमंत बनकर संसार के सभी भोग-विलास भोग सकते थे । कहते हैं— गांधी जी के लड़के ने उन्हें पत्र लिखा था कि—‘अब आप बड़े आदमी गिने जाते हैं, आप वेरिस्टर भी हैं और बुद्धिमान भी हैं । इसलिए अब आप ऐसा व्यवसाय सोचिए जिसमे हम लोग श्रीमंत बन सकें ।’ उसका अत्यन्त भावमय और धार्मिक उत्तर गांधी जी ने दिया था । उन्होने लिखा था—“मैं सुदामा और नरसी मेहता से ज्यादा गरीब बनने की भावना रखता हू । तुम बहुत धनवान् बनना चाहते हो और मैं बहुत गरीब बनना चाहता हू । ऐसी दशा मे तुम्हारा और मेरा मेल कैसे बैठेगा ?

आजकल बहुत से लोग श्रीमन्ताई के ढंग मे पडकर गरीबी की ओर से आखें बन्द कर लेते हैं । उनके दिल मे दीन-दुखियो की सेवा-सहायता करने का विचार तक नही आता है । मगर उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज की यह विषमता एक दिन असह्य हो जायगी और तब भयकर क्रांति होगी । उस क्रांति मे गरीब-अमीर का भेद-भाव विनष्ट हो जायगा और एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा । वनेडा (मेवाड) मे पूज्य श्रीलाल जी महाराज ने कहा था कि—‘गरीबों पर दया करो । उनकी

उपेक्षा न करो । नहीं तो बोलशेविज्म आ जायेगा ! उस समय आप श्रीमत् लोगो को कष्ट में पड़ना पड़ेगा । उस समय गरीब लोग अमीरो से कहेंगे—‘वताओ तुम्हारे पास यह धन कहा से आया है ? हम गरीबो की रोटियों को पैसे के रूप में जमा करके हमें तुमने भूखो मारा है । अब तुम अमीर और हम गरीब नहीं रह सकते । तुम्हें भी हमारे समान बनना पड़ेगा । हमारे समान परिश्रम करके खाना होगा । अब दूसरे के परिश्रम पर चैन की गुड्डी नहीं उड़ा सकते । बिना पर्याप्त परिश्रम किये किसी को भर-पेट खाने का क्या अधिकार है ?’ इस प्रकार जिन गरीबो की आज उपेक्षा की जाती है, वही गरीब आपकी श्रीमताई नष्ट कर डालेंगे । अगर आप चाहते हैं कि बोलशेविज्म न आवे—क्योंकि वह सिद्धान्त भी अनेक दोषो और त्रुटियों से भरा हुआ है—तो आपको गरीबो की सुधि लेनी चाहिए । अगर आप गरीबो की रक्षा करेंगे, तो गरीब आपकी रक्षा में अपने प्राण तक निछावर कर देंगे । इस सम्बन्ध में आपको गांधी जी की जीवनी से शिक्षा लेनी चाहिए ।

४७ : उपवास

गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक बार उपवास किये हैं । उन्होंने उपवास की महिमा और शक्ति समझ ली थी ।

एक बार उन्होंने इक्कीस दिन का उपवास किया । सुनते हैं, किसी ने उनसे प्रार्थना की—आपका शरीर पहले से ही दुबला-पतला है । अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं है । आप कृपा कर उपवास छोड़ दे ।

गांधी जी ने उत्तर दिया—फिर यो कहो कि जीना ही छोड़ दो । गांधी जी के उत्तर का स्पष्ट अर्थ यह है कि जीवन भोजन पर ही निर्भर नहीं है, किन्तु उपवास पर भी निर्भर है ।

एक बार किसी ने गांधीजी से प्रश्न किया—क्या आप महात्मा है ? गांधी जी ने कहा—लोग ऐसा कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं जान पड़ता कि मैं महात्मा हूँ ।

प्रश्नकर्त्ता—तो फिर आप महात्मा कहने वालों को रोकते क्यों नहीं हैं ?

गांधी जी—रोकने से तो ज्यादा-ज्यादा कहते हैं ।

एक दिन इंग्लैण्ड में उनसे पूछा गया—महात्मा किसे कहते हैं ?

गांधी जी—जो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे महात्मा कहते हैं ?

उपेक्षा न करो । नहीं तो बोलशेविज्म आ जायेगा ! उस समय आप श्रीमत् लोगो को कष्ट में पडना पडेगा । उस समय गरीब लोग अमीरो से कहेंगे—‘बताओ तुम्हारे पास यह धन कहा से आया है ? हम गरीबो की रोटियो को पैसे के रूप में जमा करके हमें तुमने भूखो मारा है । अब तुम अमीर और हम गरीब नहीं रह सकते । तुम्हें भी हमारे समान बनना पडेगा । हमारे समान परिश्रम करके खाना होगा । अब दूसरे के परिश्रम पर चैन की गुड्डी नहीं उडा सकते । बिना पर्याप्त परिश्रम किये किसी को भर-पेट खाने का क्या अधिकार है ?’ इस प्रकार जिन गरीबो की आज उपेक्षा की जाती है, वही गरीब आपकी श्रीमताई नष्ट कर डालेंगे । अगर आप चाहते हैं कि बोलशेविज्म न आवे—क्योंकि वह सिद्धान्त भी अनेक दोषो और त्रुटियो से भरा हुआ है—तो आपको गरीबो की सुधि लेनी चाहिए । अगर आप गरीबो की रक्षा करेंगे, तो गरीब आपकी रक्षा में अपने प्राण तक निछावर कर देंगे । इस सम्बन्ध में आपको गांधी जी की जीवनी से शिक्षा लेनी चाहिए ।

४७ : उपवास

गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक बार उपवास किये हैं । उन्होंने उपवास की महिमा और शक्ति समझ ली थी ।

एक बार उन्होंने इक्कीस दिन का उपवास किया । सुनते हैं, किसी ने उनसे प्रार्थना की—आपका शरीर पहले से ही दुबला-पतला है । अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं है । आप कृपा कर उपवास छोड़ दें ।

गांधी जी ने उत्तर दिया—फिर यो कहो कि जीना ही छोड़ दो । गांधी जी के उत्तर का स्पष्ट अर्थ यह है कि जीवन भोजन पर ही निर्भर नहीं है, किन्तु उपवास पर भी निर्भर है ।

एक बार किसी ने गांधीजी से प्रश्न किया—क्या आप महात्मा हैं ? गांधी जी ने कहा—लोग ऐसा कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं जान पड़ता कि मैं महात्मा हूँ ।

प्रश्नकर्त्ता—तो फिर आप महात्मा कहने वालों को रोकते क्यों नहीं हैं ?

गांधी जी—रोकने से तो ज्यादा-ज्यादा कहते हैं ।

एक दिन इंग्लैण्ड में उनसे पूछा गया—महात्मा किसे कहते हैं ?

गांधी जी—जो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे महात्मा कहते हैं ?

४८ : वीर बालक

भारत के इतिहास में सिक्खों का इतिहास बड़ा जाज्वल्यमान है। सच्चे क्षात्रधर्म की झलक उनमें दिखाई देती हैं। माता के सामने उसके प्राण-प्यारे बच्चे के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये। मगर माता ने धर्म का परित्याग करना स्वीकार न किया। उन्हें भयंकर से भयंकर त्रास दिया गया, मगर उन्होंने सभी कुछ हसते-हसते स्वीकार कर लिया। गुरु गोविन्दसिंह के बच्चों को बादशाह भीत में चिन्ता है, फिर भा वे धर्म त्यागने से इन्कार ही करते हैं। जब बड़े भाई को बादशाह दीवार में चिन्ना है तो छोटा भाई खड़ा-खड़ा रोता है। उसे रोते देख बादशाह समझता है कि यह डर गया है। इसलिए धर्म छोड़ देगा। वह लड़के को आश्वासन देकर कहता है—बच्चे, रोओ मत। तुम्हें नहीं चिन्नेगे। किन्तु वह कहता है—डर कर नहीं रोता—दीवार में चिन्ने जाने का मुझे खौफ नहीं है। मुझे अफसोस यह है कि मैं अपने भाई में पहले क्यों नहीं चिन्ना गया? मेरा भाई हसते-हसते धर्म के ऊपर बलिदान हो गया। उसका बलिदान मेरी आंखों ने देखा, पर मेरा बलिदान कौन देखेगा? ऐसा सोचकर मुझे रोना आता है।

ओह ! कितनी वीरता है ! कितनी धीरता है !

४९ : दृढ़ता

'सीता की अग्नि परीक्षा' पुस्तक में लिखा है—एक बादशाह ने अपनी मूर्ति बनवाकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग मेरी मूर्ति के सामने सिर झुकाए और इसे ईश्वर के तुल्य माने । बादशाह के हुक्म के अनुसार हजारों नर-नारी—जो बेचारे कायर थे—उस मूर्ति के सामने सिर झुकाते । परन्तु बादशाह के खास वजीर और सेनापति ने सिर नहीं झुकाया । यह बात बादशाह को मालूम हुई । उसने कहा— सब लोग मुझे सिर झुकाते हैं, पर मेरा ही नौकर मेरी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाता ! यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । उसे अभी मेरे सामने बुलाओ ।

वजीर हाजिर हुआ । बादशाह ने क्रोध-भरे स्वर में कहा—क्यों जी, तुम उस मूर्ति के सामने सिर क्यों नहीं झुकाते ?

वजीर—मैं उस मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा और न उसे ईश्वर मानूंगा ।

वजीर के ये शब्द सुनकर बादशाह के क्रोध का पारा बहुत ऊँचा चढ़ गया । उसने वजीर को जला डालने की आज्ञा दे दी ।

वजीर को अग्नि में प्रविष्ट किया गया, पर उसके कपड़े का एक सूत भी न जला । बादशाह ने उसका आत्म-

विश्वास देखकर और आश्चर्यजनक घटना से चकित होकर अपना हठ छोड़ दिया ।

मित्रो ! आत्मविश्वासियों के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है । उन्हें पढ़े तो पता चलेगा कि कितने ही पुरुषों और नारियों ने नारकीय यातनाएँ सहन करना स्वीकार किया मगर अपना हठ विश्वास न छोड़ा ।

५० : उदारता

आजकल के लोग अपने धन का सद्व्यय न करके विवाह शादी में, वेश्या-नृत्य में और फुलवाड़ी लुटाने में व्यय करते हैं । गरीबों को भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए उनकी देखादेखी ऐसा करना पड़ता है । उन्हें नीति और सत्य के काम पसन्द नहीं आते । लेकिन बाजार जब मन्दा होता है आमदनी का द्वार बन्द हो जाता है, तब उनकी आखें खुलती हैं । उस समय इन खर्चों की बुराईयाँ उनकी समझ में आती हैं । ऐसे समय में पहले वे परोपकार के कार्यों को बन्द करते हैं । जहाँ धन का विशेष और अनावश्यक व्यय होता है, वहाँ फिर भी व्यय करते रहते हैं । प्रकृति से भद्र मनुष्य परोपकार

का कार्य कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर बन्द नहीं करते । एक दन्तकथा प्रसिद्ध है—

युद्ध के समय महाराणा प्रताप, जंगल में एक छोटे से खेमे में परिवार सहित रहते थे । नौकर अगर कोई रहा होगा तो केवल भील । बादशाह अकबर ने ऐसे समय राणा की शक्ति और धैर्य की परीक्षा करने का विचार किया । स्वयं अकबर फकीर का भेष बना कर उस जंगल में जा पहुँचा । वह राणा के खेमे पर पहुँचा । सूचना मिलने पर राणा प्रताप बाहर आये । फकीर ने कहा—राणा जी, आपका बड़ा नाम और प्रताप सुनकर आया हूँ । मैं चांदी के थाल में मेवे की खिचड़ी खाना चाहता हूँ । खिलाओगे?

फकीर की याचना से राणा को मार्मिक व्यथा होने लगी । राणा ने सोचा—यहाँ जंगली-फल-फूल खाकर काम चलाया जा रहा है और फकीर चांदी की थाली में मेवे की खिचड़ी मांग रहा है । यह कोई असाधारण घटना है । साधारण फकीर की यह माग नहीं हो सकती । मैं नाहीं करूँ तो कैसे ? और हाँ करके खिलाऊँ कैसे ?

राणा ने फकीर को बैठने का आमन्त्रण दिया और आप खेमे में गया । राणा का धैर्य जवाब दे रहा था । अतिथि का यथेष्ट सत्कार न कर सकते हुए जीवित रहने से तो मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ है । इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपघात करना निश्चित कर लिया । पीछे के द्वार से निकल कर राणा जंगल में चले गये और सोचने लगे—

किस प्रकार मरना चाहिए ? सयोग से उस समय एक मनुष्य लदा हुआ बैल लेकर उनके समीप आया और कहने लगा—आप थोड़ी देर बैल को थामे रहे तो मैं शीघ्र हो आऊँ । राणा ने सोचा मुझे मरना तो है ही, अन्तिम समय में इसका छोटा सा काम क्यों न कर दूँ ? राणा ने बैल पकड़ लिया । बैल का मालिक आखों से ओझल हो गया । वह गया सो सदा के लिए चला गया, फिर लौट कर न आया । राणा ने उसे आवाजे लगाई, चिल्ला-चिल्ला कर पुकारा । प्रतिध्वनि के सिवाय और कहीं से कोई उत्तर न मिला ।

इधर राणा को खेमे में न देख परिवार के लोग चिन्ता में पड़ गये । कुछ लोग इधर-उधर खोजने निकले । राणा मिले, बैल को थामे हुए । उन्होंने ऐसा करने का कारण पूछा । राणा ने सब वृत्तान्त कहा और बैल के स्वामी को खोज निकालने का आदेश दिया । अनुचर उसकी तलाश में निकले । पैरो के निशान देखते वे आगे बढ़े तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न था । कुछ ही दूर जाकर पैरो के निशान गायब थे । जान पड़ता था—वह अचानक विलीन हो गया ।

लाचार राणा बैल लिए अपने खेमे पर आये । बैल पर लदी गौन उतार कर देखा तो उसमें एक ओर मेवा भरा था और दूसरी ओर चादी के थाल ।

राणा ने मेवे की खिचड़ी बनवाई और फकीर वेष-धारी बादशाह को इच्छा-भोजन कराया । बादशाह यह

देखकर हैरान रह गया—इस प्रकार सोचता हुआ बादशाह वहां से चल दिया ।

ऐसी ही एक कथा सुप्रसिद्ध युरोपियन वीर नैपोलियन बोनापार्ट के विषय में प्रचलित है । कहते हैं, नैपोलियन के पास पैसे नहीं थे । उसे बड़ी लज्जा हुई और वह मरने का सङ्कल्प करके नदी की ओर चला । इसी बीच उसके एक मित्र ने आकर उसके हाथ में रुपयो से भरी एक थैली दी और कहा—‘जरा इसे लीजिए । मैं लघु शकाकर आता हूँ । थैली देकर वह मित्र ऐसा गायब हुआ कि फिर आया ही नहीं ।

इन कथाओं का तात्पर्य यह है कि उदार मनुष्य प्रकृति के सत्य के काम को नहीं बिगाड़ते और प्रकृति भी उनकी सहायता करती है ।

५१—दो कहिनें—सम्पत्ति और विपत्ति

राजा भोज अपनी सभा में बैठा हुआ पण्डितों के साथ विनोद की बातें कर रहा था । उसके द्वार पर एक

पण्डित आया । वह पण्डित शरीर से दुर्बल था । उसके बाल रुखे थे । मस्तक पर लम्बी सी चोटी फहरा रही थी । द्वार पर आकर उसने पहरेदार से कहा—मैं महाराज भोज से मिलना चाहता हूँ ।

पहरेदार ने व्यगपूर्वक कहा—महाराज को और काम ही क्या है । वह तो तुम जैसी से मिलने के लिए ही बैठ हैं न ! दिन भर में तुम सरीखे सैकड़ों आते हैं । महाराज किस-किस से मिले ?

पण्डित—तू आज नहीं मिलने देगा तो मैं कल या दो दिन बाद मिल लूँगा । लेकिन ऐसा न हो कि तेरा कोई अहित हो जाय ! तू जाकर राजा से कह दे कि आपके-भाई आये हैं । यदि वह मुझे अपना भाई बतलाए तो तू मुझे ले चलना, नहीं तो मत ले चलना ।

पहरेदार को यह बात पसद आई । उसने जाकर राजा से कहा—एक पुरुष द्वार पर खड़ा है । वह अपने को आपका भाई बतलाता है और आपसे मिलना चाहता है ।

राजा भोज कुछ विचारने लगे । थोड़ी देर बाद, मानो कोई भूली बात याद आ गई हो, राजा ने कहा—हां, मेरा एक भाई है । वही आया होगा । तू जा और उसे लिवा ला ।

सिपाही उलटे पैरों लौटा । उसने आगत पुरुष से कहा—आप भीतर पधारिये और मेरा अपराध क्षमा कीजिये । अनजान में मुझ से भूल हो गई ।

पण्डित—कोई बात नहीं है ! यह तो तुम्हारा कर्तव्य ही है ।

यह कह कर पण्डित द्वारपाल के साथ राजा के पास गया । पण्डित को देखते ही राजा ने खड़े होकर उसका स्वागत किया । राजा के साथ सभासदों को भी उठना ही पड़ता है । वे मन ही मन कहने लगे—यह कौन आया है ?

राजा ने उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठलाया । सभासद सोचने लगे—चन्द्र के साथ राहू के समान यह सिंहासन पर कौन बैठ गया है ?

सिंहासन पर बैठकर राजा ने प्रश्न किया—कहो, मौसीजी सकुशल हैं ?

पण्डित—हा, अब तक तो सकुशल थी पर आपका दर्शन होते ही वह मर गई है ।

राजा—मरना-जीना तो प्रकृति का अटल नियम है । वह किसी के वश की बात नहीं है । लेकिन उनका अन्तिम सस्कार अच्छी तरह करना ।

पण्डित—मेरी दशा आप देख ही रहे हैं । मैं अपनी स्थिति के अनुसार अन्तिम सस्कार करूँगा ही । पहनी हुई इस धोती में से आधी फाड़कर उसके शव पर डाल दूँगा । इससे अधिक क्या कर सकता हूँ ?

राजा—नहीं जी, ऐसा क्यों ? अपनी मौसी के अन्तिम संस्कार के लिए मैं तुम्हें सहायता दूंगा ।

पण्डित—आप सहायता देंगे तो उसी के अनुसार क्रियाकर्म कर दूंगा ।

राजा ने भण्डारी को एक हजार मोहरे निकालकर दे देने की आज्ञा दी । भण्डारी यह आज्ञा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया । राजा ने उससे कहा—मेरी मौसी का अन्तिम संस्कार करना है, इसलिए मेरे नाम लिखकर दे दो ।

राजा की आज्ञा के अनुसार भण्डारी ने हजार मोहरे गिना दी । ब्राह्मण पण्डित हजार मोहरें लेकर बाहर निकला । उसने पहरेदार को भी कुछ दिया । कई लोग राजसम्मान पाकर दूसरे का अहित करने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं लेकिन ब्राह्मण पण्डित ने पहरेदार का अहित नहीं किया बल्कि उसे कुछ देकर सन्तुष्ट कर दिया और अपने घर चला गया ।

ब्राह्मण के चले जाने के बाद एक सभासद ने साहस करके पूछा—आपके यह भाई कहां रहते हैं ? कौन-सी मौसी की बात अभी हो रही थी ? यह पहले तो कभी मिले ही नहीं ।

राजा—वह मेरा ही नहीं, तुम लोगों का भी भाई है । लेकिन तुम्हारी आखें फिरी हुई हैं । इसी कारण तुम उसे नहीं पहचान सके । पहले इस बात पर विचार करो

कि मैं किसका पुत्र हूँ ? तुम मुझे किसी और का पुत्र बताओगे लेकिन मैं सम्पत्ति का पुत्र हूँ । और सम्पत्ति की बहिन है विपत्ति । यह जो अभी आया था, वह विपत्ति का पुत्र है । तुमने देखा ही है कि उसका शरीर कितना कृश था ! बाल कितने रूखे थे ! इससे ज्यादा विपत्ति और क्या हो सकती है । मैं सम्पत्ति-पुत्र हूँ और वह विपत्ति-पुत्र है । सम्पत्ति और विपत्ति बहिनें हैं । इस कारण वह मेरा भाई हुआ ।

५२—देवी माता

अद्वैताचार्य नामक एक महान् विद्वान् हो गये हैं । उनके पिता बंगाल में किसी राजा के गुरु थे । अद्वैताचार्य ने एक बार विचार किया—सिर पर कितनी ही बड़ी विपत्ति आ पड़े, फिर भी जो बात सत्य हो—सत्य प्रतीत हो, वही प्रकट करनी चाहिए ।

अद्वैताचार्य के पिता जिस राजा के गुरु थे, वह राजा शाक्त था । देवी का उपासक था । यह बात करीब १५वीं या १६वीं शताब्दी की है । उस समय देवीपूजा के नाम पर बहुत पशुवध होता था और ब्राह्मण पण्डित वेद के नाम पर उसका समर्थन करते थे ।

एक दिन अद्वैताचार्य देवी के मन्दिर में गये तो राजा देवी का पूजन कर रहा था । अद्वैताचार्य देवी को नमस्कार किये बिना ही देवी के सामने बैठ गये । उनके इस व्यवहार को देखकर राजा मोचने लगा—यह मेरे राजगुरु का पुत्र होकर भी देवी का इस प्रकार अपमान करता है ! राजा से रहा नहीं गया । उसने अद्वैताचार्य से कहा—तेरी बुद्धि तो ठिकाने है न ?

अद्वैताचार्य—हां महाराज, बुद्धि ठिकाने ही है ।

राजा—तो जरा अपने व्यवहार पर विचार कर ।

अद्वैताचार्य—मेरी समझ में कुछ नहीं आता । आप ही कहिए ।

राजा—तू देवी माता को नमस्कार किये बिना कैसे बैठ गया ?

अद्वैताचार्य—यह देवी किसकी माता है, महाराज ?

राजा—देवी मेरी माता है, तेरी माता है और अखिल ससार की माता है ।

अद्वैताचार्य—अगर देवी अखिल ससार की माता है तो अपने पशु-पुत्रों को खा क्यों जाती है ? देवीपूजा के नाम पर पशुओं की बलि क्यों चढ़ाई जाती है ? अगर यह देवी सब की माता है तो इन पशुओं की रक्षा क्यों नहीं करती ? माता का कर्त्तव्य तो सन्तान की रक्षा करना है । कोई क्रूर से क्रूर माता भी अपने पुत्रों का भक्षण नहीं कर

सकती । अगर यह देवी अखिल ससार की माता होकर भी अपनी सन्तानों का नाश करती कराती है तो इसे माता कहा जाय या राक्षसी ?

अद्वैताचार्य को राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सका । वह चुप हो गया । पर अद्वैताचार्य के पिता ने, जो वहीं बैठे थे, कहा—पुत्र, जान पड़ता है तू भ्रष्ट हो गया है । माता के विषय में ऐसे शब्द कहीं बोले जाते हैं । माता तो भोग मांगती है, अतएव उसे पशुओं की बलि दी जाती है ।

अद्वैताचार्य—अगर यह माता अपने पुत्रों का बलिदान मागती है तो मेरी माता मेरी बलि क्यों नहीं मागती ? आप शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान् होते हुए भी सत्य बात प्रकट क्यों नहीं करते ?

अद्वैताचार्य की युक्तिसंगत बात का कोई उत्तर नहीं था ।

सच है—आशा और तृष्णा के फेर में पडकर लोग सत्य का आचरण करना तो दूर रहा, सत्य बात प्रकट भी नहीं कर सकते ।

५३—महिराफान

कहा जाता है, बादशाह अकबर को शराब का शौक लगा । शराब पीने से उसमें खराबी आने लगी । वजीर ने सोचा—बादशाह की यह लत छुडानी चाहिए । लेकिन बड़े की जिद को दूर करना भी बड़ा कठिन काम होता है । वजीर उपाय सोचने लगा ।

एक दिन बादशाह नशा करके दरबार में बैठा था । उसने किसी एलची से न कहने योग्य बात भी कह दी । इससे भी वजीर को खटका हो गया और वह बादशाह को शराब पीने को आदत छुडाने का प्रयत्न करने लगा ।

मौका पाकर एक रोज वजीर उस कमरे में घुस गया, जिसमें बादशाह की शराब रखी रहती थी । उसने एक बोतल उठा कर वगल में छिपा ली और बादशाह के सामने से छिपता-छिपता चलने लगा । बादशाह ने वजीर को देखकर कहा—वगल में क्या छिपा रखा है, वजीर ?

वजीर डरते-डरते बोला—कुछ नहीं !

बादशाह—कुछ नहीं ? क्या 'कुछ नहीं' को वगल में छिपाने की जरूरत होती है ?

वजीर—कुत्ता है !

बादशाह—कुत्ता ? और वगल में ?

वजीर—मैं भूल गया हुजूर ! घोड़ा है ।

बादशाह—कभी कुत्ता और कभी घोड़ा ! कभी कुछ नहीं । बात क्या है ? सच-सच कहो ।

वजीर—सच तो यह हाथी है ।

बादशाह—पागल हो गये है क्या ? कहीं वगल में भी हाथी दबाया जा सकता है ? सच क्यों नहीं कहता ?

वजीर—माफ कीजिए । कुछ भी नहीं है ।

बादशाह ने झु झुलाकर दुपट्टा हटाया तो शराब की बोतल निकली । उसने कहा—बेवकूफ, यह क्यों नहीं कहता कि शराब की बोतल है ।

वजीर—यही तो मैं कह रहा था ।

बादशाह—तू तो कुत्ता, हाथी व घोड़ा और कुछ नहीं बतला रहा है !

वजीर—हुजूर, एक ही बात है । एक बोतल में चार ग्लास शराब है । जब तक मनुष्य इसे नहीं पीता, तब तक यह कुछ नहीं है । इसी कारण मैंने कहा था कि यह कुछ नहीं है । जिसने एक ग्लास पी ली, वह कुत्ता बन जाता है । कुत्ते के आगे जो भी जाता है, उसी को वह भौंकने लगता है । वह नहीं देखता कि कौन आदरणीय है और कौन अनादरणीय है ? एक ग्लास पीने पर आदमी भी ऐसा ही बन जाता है । प्रमाण चाहिए तो आप अपनी कल की

बात याद कीजिए, जो आपने कल उसे कही थी । इसलिए यह शराब नहीं, कुत्ता है ।

बादशाह—ठीक यह घोड़ा कैसे है ?

वजीर—दूसरा ग्लास पीते ही आदमी घोड़ा बन जाता है । जैसे घोड़ा हीसता रहता है, घोड़ी को देखकर बेकाबू हो जाता है वही दशा आदमी की होती है । उसमें बुद्धि नहीं रहती । इसके अतिरिक्त जैसे घोड़ा सवारी दे सकता है, दूसरे पर सवारी कर नहीं सकता, इसी प्रकार मनुष्य शराब पीकर दूसरे के अधीन हो जाता है, दूसरे को अपने अधीन नहीं कर सकता ।

बादशाह—अच्छा, इसे हाथी क्यों कहा !

वजीर—तीसरा ग्लास पीने पर आदमी हाथी सर्राखा मस्त हो जाता है । उसे पता नहीं चलता कि कौन उस पर सवारी कर रहा है ? वह कहा जा रहा है ? कितने अंकुश पड़ रहे हैं ?

बादशाह - तो फिर 'कुछ नहीं' क्यों कहा ?

वजीर—इस बोतल की शराब का चौथा प्याला पीने पर मनुष्य मुर्दा-सा हो जाता है । वह चाहे जहां बेभान, सज्जाहीन होकर पड़ जाता है । इसलिये मैंने कहा—कुछ नहीं है । आप इसे चाहे शराब कहे, मगर मैं तो इसे कुत्ता, घोड़ा, हाथी और मुर्दा ही कहना ठीक समझता हूं ।

यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ । उसने उसी दिन से शराब पीना त्याग दिया ।

मित्रो ! बादशाह ने द्रव्य-मदिरा का ही त्याग किया, मगर आप भाव-मदिरा का भी त्याग करें । भाव-मदिरा, द्रव्य-मदिरा से अनन्तगुणी हानि करती है । वह भाव-मदिरा है—मोह ! मोह में बड़ी ताकत है । इसके प्रभाव से अनन्त शक्ति का घनी आत्मा भी कीड़े-मकोड़े और घास जैसी दशा को प्राप्त होता है ।

५४-अनुकम्पा

मगध—सम्राट् श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार अपने पूर्व-भव से हाथी की योनि में थे । वह हाथी से मनुष्य कैसे हो गये ? और मनुष्य भी मामूली नहीं, राजकुमार । राज-कुमार भी मगध के सम्राट् श्रेणिक के यहाँ !

यह सब अनुकम्पा का ही प्रताप था !

श्री ज्ञातासूत्र में उनका वर्णन है । वह इस प्रकार है:—मेघकुमार ने दावानल के प्रकोप से बचने के लिए जंगल में चार कोस का एक मण्डल बनाया । चार कोस के इर्द-गिर्द जमीन में एक तिनका भी नहीं रहने दिया । उसने

सोचा—जब यहा जलने योग्य कोई चीज ही न होगी तो आग किसमे तगेगी ?

जङ्गल मे आग लगे, तब हाथी अपने परिवार के साथ उस मण्डल मे आकर खडा हो गया । जंगल के श्रौर-और पशु भी अपने प्राणो की रक्षा के लिए उस मण्डल मे आकर भरने लगे । हाथी चाहता तो दूसरे पशुओ को अपने मण्डल के बाहर निकाल सकता था । उसी ने लगातार कई वर्षों तक कडी मेहनत करके मण्डल तैयार किया था । दूसरो को उसमे घुसने का क्या अधिकार था ? मगर हाथी ने ऐसा नही सोचा । वह सोचने लगा—'जैसे मैं दुःख से बचना चाहता हूँ, उसी तरह ये प्राणी भी बचना चाहते है । जैसे मुझे दुःख अप्रिय है, वैसे ही इन्हें भी दुःख प्यारा नही लगता । जैसी मेरी आत्मा, वैसी ही इनकी भी है' इस प्रकार सोच कर उसने किसी को नही निकाला ।

हाथी ने तो अपने मण्डल मे से किसी को नही निकाला, सबको आने दिया, लेकिन क्या आप किसी गरीब को अपने यहा आश्रय देते है ? यह तो नही कहते कि निकल यहा से, क्या तेरे बाप का घर है ? जिसके हृदय मे अनुकम्पा होगी, वह ऐसा कदापि नही कहेगा ।

सारा मण्डल जीवो से भर गया । हाथी के पैरो के बीच जो जगह थी, वह भी खाली नही रही । सारा मण्डल ठसाठस भर गया था, कही तिल घरने को जगह नही थी । हाथी सन्तोष के साथ खडा था । इतने जीवो की प्राणरक्षा

हो रही है, इस विचार से उसका हृदय एक अनूठे ही हर्ष का अनुभव कर रहा था ।

प्रश्न हो सकता है कि प्रकृति से ही विरोधी जीव एक जगह कैसे रह सकते हैं ? इसका उत्तर यह है कि घोर विपत्ति के अवसर पर पारस्परिक वैर-विरोध विस्मृत हो जाता है । महाकवि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते कहा है:—

फणी मयूरस्य तले निषीदति ।

अर्थात्—नीचे की गरम जमीन और ऊपर से पड़ने वाली गरम सूर्य—किरणों से घबराया हुआ साप, मयूर के नीचे-छाया में बैठ जाता है ।

उस मडल में सभी प्रकार के जीव-वस्तु घुसे थे । हाथी के लिए केवल इतनी जगह थी कि वह अपने चार पैर रखकर खड़ा रहे । फिर भी वह सन्तुष्ट था । हाथी इस प्रकार खड़ा था कि उसके शरीर में खुजली चली । उसने खुजली मिटाने के लिये ज्यों ही एक पैर ऊपर उठाया और जगह खाली हुई कि वहाँ एक खरगोश आकर बैठ गया ।

हाथी चाहता तो खरगोश को कुचल सकता था, या कम से कम क्रोध तो उसे आ ही सकता था । वह सोच सकता था कि मैंने चार कोस लम्बा-चौड़ा मडल बनाया और चार पैर रखने की भी जगह मुझे नहीं मिल रही है ! मगर हाथी का श्रुत-करण तो कर्ण के रस में डूबा था ।

वह एक पैर ऊंचा रखकर सिर्फ तीन ही पैरों के सहारे खड़ा हो गया । खरगोश की अनुकम्पा के लिए उसने स्वयं कष्ट भेला, मगर खरगोश को कष्ट नहीं दिया । शास्त्र में कहा है—

एयं खुणाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचण ।

अहिंसा समयं चेव, एतावन्तं वियाणिथा ॥

इस कथन के अनुसार सब शास्त्रों का सार अनुकम्पा है । शास्त्र सुनकर भी जिनके हृदय में अनुकम्पा नहीं आई, जो कम से कम अपने घर में भी अनुकम्पा का व्यवहार नहीं कर सकते, उन्होंने शास्त्र क्या सुना ?

हाथी के हृदय में नैसर्गिक अनुकम्पा भाव था । वह बीस पहर तक एक पैर ऊंचा उठाये खड़ा रहा । जब आग शान्त हो गई और मडल में से जीव निकल कर बाहर चले गये, तब हाथी ने अपना पैर नीचे रखने की चेष्टा की । मगर वह सफल नहीं हुआ । बीस पहर तक पैर ऊपर रहने के कारण वह अकड़ गया था, वह जमीन पर टिक न सका और हाथी गिर पड़ा । गिर पड़ने पर भी उसने अनुकम्पा के लिए कुछ भी पश्चात्ताप नहीं किया । उसे यह विचार नहीं आया कि खरगोश क्या मेरा सगा था कि मैंने उसे खड़ा रहने दिया और मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा ! मैंने उसे लतियाया क्यों नहीं दिया ? उसने यह न सोचकर अपने कृत्य के लिये सन्तोष ही माना ।

भगवान् महावीर ने मेघकुमार को बतलाया—मेघ, इसी अनुकम्पा के प्रताप से तेरा उद्धार हुआ है । जीवरक्षा

की बदौलत ही तू राजा श्रेणिक के घर जन्म लेकर सयम ग्रहण करने के लिये सौभाग्यशाली बन सका है ।

५५ : परार्थ राज्य

स्वार्थ के लिए राज्य करने में और प्रजा की सेवा के लिए राज्य करने में बड़ा अन्तर है । जो राजा, प्रजा की सेवा के लिए राज्य करता है, वह राज्यकोष को प्रजा का पैसा समझता है । वह उसमें से अपने लिए एक पैसा भी नहीं लेता ।

मुगलों से लड़ते-लड़ते राणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई । न उनके पास धन रहा और न सेना रही । विवश और निराश होकर राणा मेवाड़ त्यागने का विचारने करने लगे । वे सोचते हैं—पिता ने केवल चित्तौड़ ही खोया था, मगर मैं सारा मेवाड़ ही खो बैठा हूँ । मुझे अब इस भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है । मैं अब इस योग्य भी नहीं रहा कि अपनी पत्नी की और बाल-बच्चों की भी रक्षा कर सकूँ ! चलूँ चित्तौड़ तथा सारे मेवाड़ को अन्तिम नमस्कार करके विदा होऊँ ।

राणा प्रताप एक पहाड़ी पर चढ़कर मेवाड़ भूमि को अन्तिम नमस्कार करने को उद्यत होते हैं। इतने में ही दूर से एक आदमी सिर पर गठरी लिए आता दिखाई देता है। राणा प्रताप उधर दृष्टि किये खड़े रहते हैं। कुछ पास आने पर आदमी स्पष्ट दिखाई देता है—ग्रहा ! यह तो मेरा मंत्री भामाशाह है ? सोचा—सिर पर कुछ खाने-पीने की वस्तुएँ लाया होगा। मगर अब वह किस काम की ? जिस भूमि को मैंने परतन्त्रता की बेड़ी पहना दी, जिसका मैं उद्धार नहीं कर सका, उसका नमक खाने का मुझे क्या अधिकार है ?

इतने में भामाशाह निकट आ पहुँचे और गठरी उतार कर राणा के चरणों में रख दी। राणा को झुककर प्रणाम किया, फिर गद्-गद् हृदय से कहा—कृपानाथ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए।

राणा—भामाशाह ! स्वामी-भक्ति प्रशंसनीय है, मगर मैं कलकित हूँ। मैं मेवाड़ माता की परतन्त्रता के वन्धन को नहीं काट सका। मैं अब इस भूमि का नमक नहीं खा सकता।

भामाशाह—अन्नदाता ! सूर्य के आगे वादली आ जाने से कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश मन्द पड़ जाता है पर वादली के हटने पर वह फिर सारे संसार में अपने स्वाभाविक प्रखर तेज से चमकने लगता है।

इतना कह कर भामाशाह गठरी खोलता है और वह विशाल वनराशि देखकर प्रताप चकित रह जाते हैं।

राणा को चकित देखकर भामाशाह कहते हैं—महाराणा ! यह धन मेरा नहीं, आपका ही है । मैं किसी की गर्दन काटकर नहीं उड़ा लाया हूँ । इसे स्वीकार कीजिए और मेवाड़ के उद्धार का कार्य फिर आरम्भ कीजिए ।

महाराणा फिर मेवाड़ के उद्धार में लग जाते हैं । वे एक पाई भी उसमें से अपने निज के लिए नहीं लेते ।

मित्रों ! इसे कहते हैं, परार्थ राज्य ! यह है शान्ति-रक्षा के लिए राज्य ।

देशसेवा की एक मात्र भावना से प्रेरित होकर अपने हाथ में शासन-सूत्र ग्रहण करने वाला मनुष्य धन्य है ! आज हमारे देश में ऐसे सेवकों की कितनी आवश्यकता है !

५६—महान्-पुरुष

एक वजीर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा रहा था । रास्ते में किसी के कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी । वजीर ने घोड़ा रोका और इधर-उधर नजर फेंकी मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया । फिर भी उसके